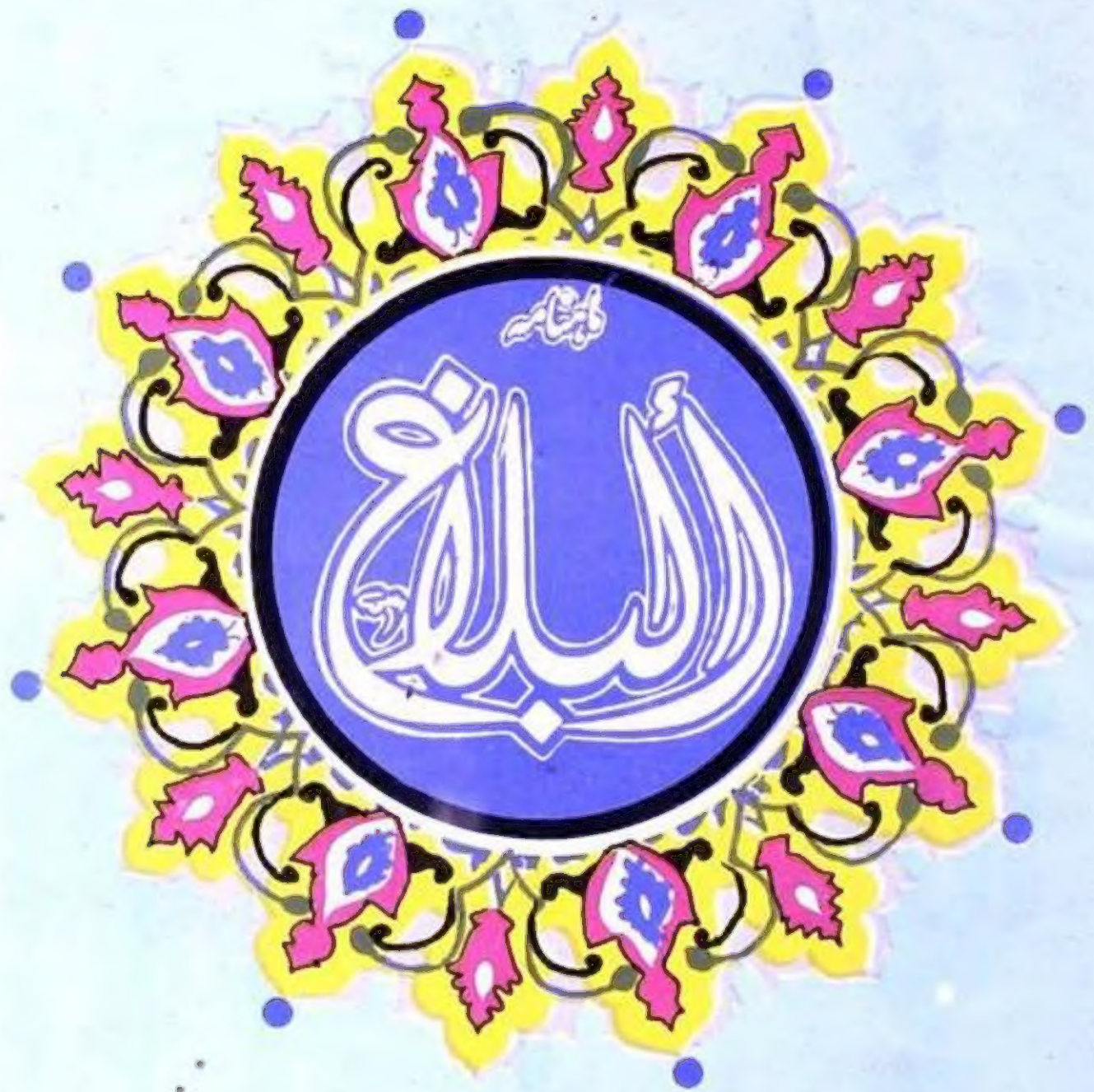

دارالعلوم کراچی کا ترجمان

شعبان المعظم ۱۴۰۸ھ اپریل ۱۹۸۸ء

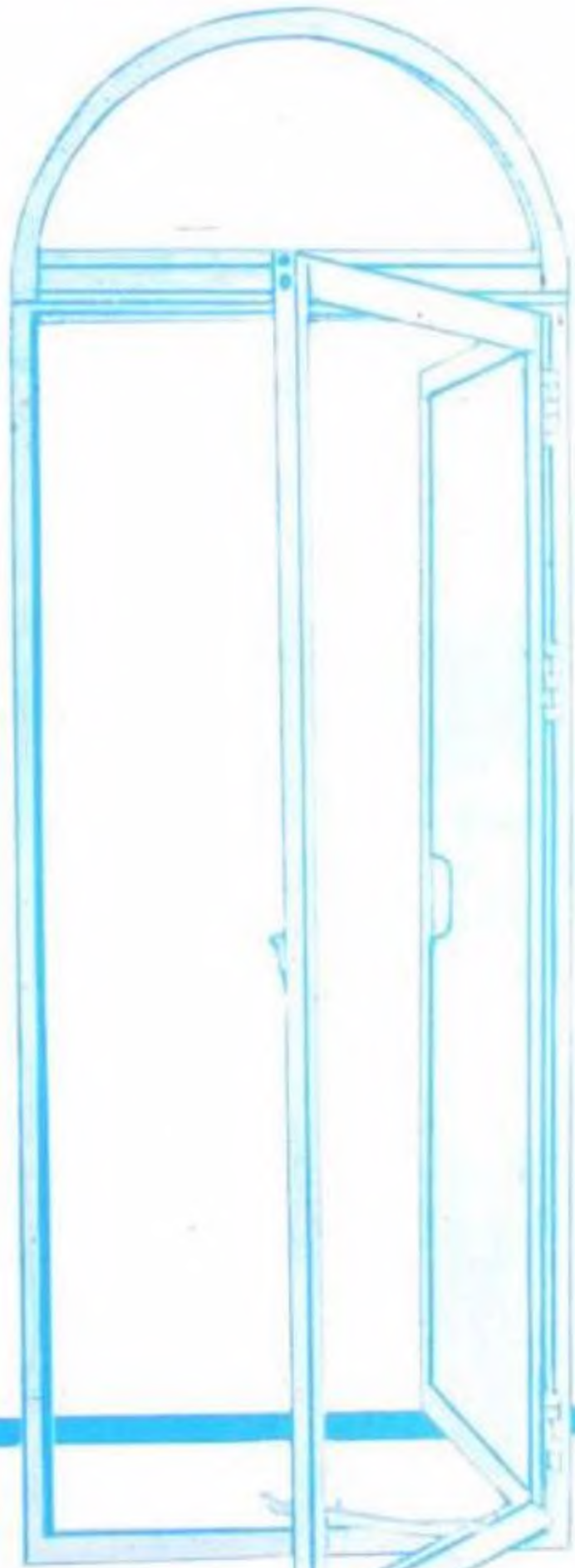

باقی

مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع صاحب دہلوی

الکوپ المونیم کی میںاری مصنوعات

alcop

المونیم کمپنی آف پاکستان انڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

— ایک ادارہ پاکستان کی ترقی میں سہم کوشاں

ہیڈ آفس : میریٹ روڈ - کراچی ۲ فون : 223851, 233068, 224885, 221728

ٹیلیکس : 25713 ALCOP PK کیبل : "EXTRUSIONS"

ریجنل آفس لاہور : 21 عابد مجید روڈ - لاہور کینٹ - فون : 372681

ریجنل آفس راولپنڈی : 5 رحیم پلازہ ، 112 مری روڈ - فون : 64921

هَذَا بِلَاغٌ لِلنَّاسِ

قیمت فی پرچہ پانچ روپے

سالانہ پچاس روپے

سالانہ بدل اشتراک :

بیرون ممالک بذریعہ ہوائی ڈاک و رجسٹری :

جلد ۲۲

شعبان المعظم ۱۴۴۸ھ / اپریل ۱۹۸۸ء

شمارہ ۸

✽ نگدان :

حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی

✽ مدیر :

محمد تقی عثمانی

✽ ناظم :

شجاعت علی ہاشمی

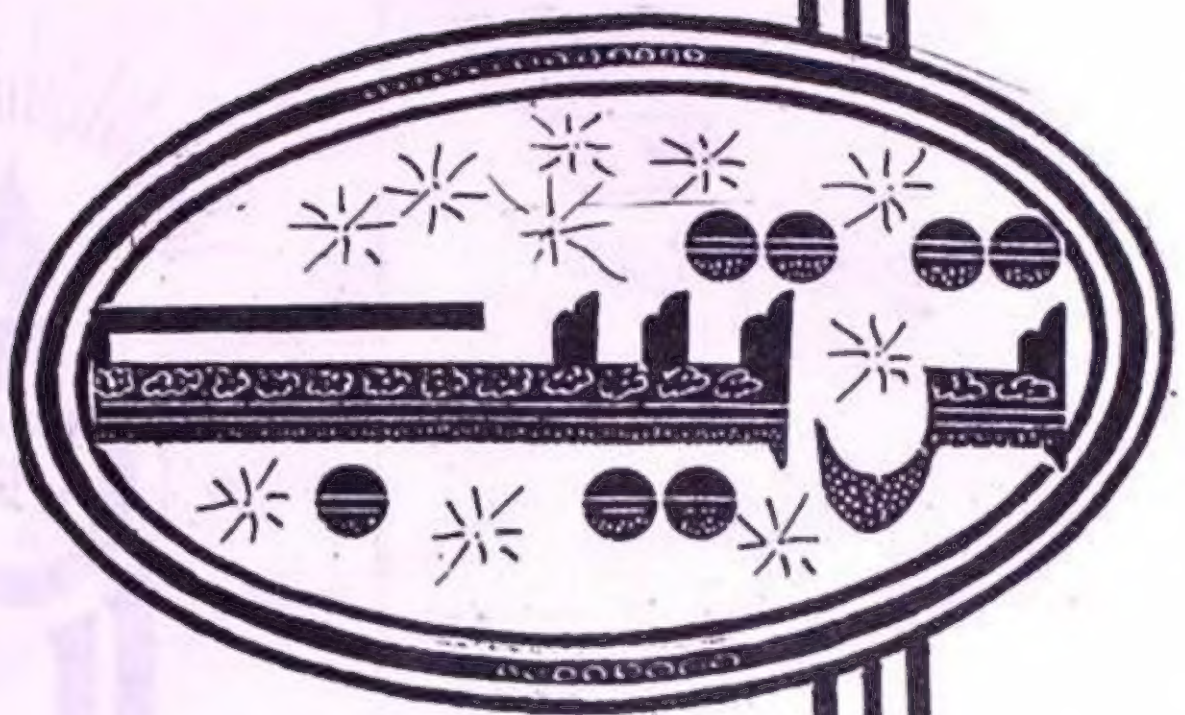
ریاستہائے متحدہ امریکہ / ۲۳ روپے برطانیہ، جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز، برما، انڈیا، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، نائیجیریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ / ۱۸۰ روپے سعودی عرب، امارات، مسقط، بحرین، عراق، ایران، مصر، کویت / ۱۵۰ روپے

خط و کتابت کا پتہ : ماہنامہ البلاغ دارالعلوم کراچی ۱۴

فون نمبر : ۳۱۱۳۱۷

پبلشر: محمد تقی عثمانی دارالعلوم کراچی
پرنٹر: مشہور آفسٹ پریس کراچی

لَا تُرَوِّفُوا

مجمع الفقہ الاسلامی (جدہ) کی قراردادیں

مولانا محمد تقی عثمانی

۳

مَوَارِثُ مَسْرُومَاتٍ

عذاب قبر

حق مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

۱۱

مَقَالَاتُ مَضَامِين

حضرت عثمان کا مالی نظام

سلطان محمد فاتح کے شہر میں

مجالس حضرت مفتی اعظم

غیر اللہ کیلئے لفظ مولانا اور سیدی کا استعمال کرنا

مذہب کے نام پر تشدد کی روک تھام

ترانے

ڈاکٹر ذکیہ سلطانہ

۱۷

مولانا محمد تقی عثمانی

۲۵

مولانا عبد الرؤف صاحب

۳۷

محمد خیر اللہ ڈھلوی

۴۵

مولانا محمد عرب اللہ میمن

۵۵

ریحان علی ماسمی

۶۳

لَقَدْ آتَيْنَا بَصِيرَةً

(۱-۱-خ ب)

۷۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ذکر و فکر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و ستائش اُس ذات کیلئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا

اور

درود و سلام اُس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دُنیا میں حق کا بول بالا کیا

مسلم ممالک کی منظمہ المؤتمر الاسلامی (آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس) کی طرف سے
جَدہ میں جو مجمع الفقہ الاسلامی (اسلامی فقہ اکیڈمی) چار سال قبل قائم ہوئی ہے، اُس کی کارروائیوں
کا تذکرہ دو مرتبہ میں 'البلاغ' میں کر چکا ہوں۔ اس ادارے کے مقصد میں عالمی نوعیت کے فقہی
مسائل پر غور و خوض، فقہی ذخائر کی بہتر نشر و اشاعت اور فقہ کے استفادے کو آسان بنانے کی
جدوجہد شامل ہے۔ یہ ادارہ تمام مسلم ممالک کا مشترک ادارہ ہے، جس میں ہر مسلم ملک کے
ایک ایک عالم مستقل رکن ہے۔ اس کے علاوہ عالم اسلام میں جو مختلف ادارے ملتے جلتے مقصد
کیلئے قائم ہیں، ان میں سے بھی کچھ حضرات اس کے مستقل رکن ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات
پر خبر اور ماہرین کی ایک طویل فہرست میں سے حسب ضرورت بہت سے حضرات کو بھی
مدعو کیا جاتا ہے۔

ہر سال اس ادارے کی مجلس عام کا ایک طویل اجلاس منعقد ہوتا ہے، اور سال کے
کے درمیان اس کی مختلف لجنات (کمیٹیوں) کے اجلاس بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں بطریق کار یہ

ہے کہ ہر سال وہ موضوعات طے کر لئے جاتے ہیں جو مجمع کے آئندہ اجلاس میں زیر بحث آنے ہوں۔ ان موضوعات پر مجمع کے ارکان اور خبردار (ماہرین) سے تحقیقی مقالے لکھوائے جاتے ہیں۔ یہ مقالے عام اجلاس سے کم از کم تین ماہ پہلے تمام ارکان کو ان کے گھروں پر پہنچا دیئے جاتے ہیں، تاکہ وہ ان پر غور کر سکیں۔ پھر اجلاس عام میں ان مقالوں کا خلاصہ پیش ہوتا ہے، جن میں ہر موضوع سے متعلق مختلف نقطہ ہائے نظر سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان پر عام بحث ہوتی ہے۔ اس بحث کے نتیجے میں ارکان یا ان کی اکثریت جس نتیجے پر پہنچتی ہے، اُس کو قرارداد کے طور پر مرتب کر لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مقالے اجلاس میں پیش ہوئے، نیز ان مقالوں پر اجلاس میں جو بحث ہوئی، اُس کو ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے قلمبند کر کے ایک سالانہ مجلہ میں بھی شائع کیا جاتا ہے۔

اب تک مجمع الفقہ الاسلامی کے چار اجلاس منعقد ہوئے ہیں، جن میں سے پہلا اجلاس مکہ مکرمہ میں منعقد ہوا جو تنظیمی نوعیت کا تھا، دوسرا اجلاس جدہ میں ہوا جس میں مجمع کے کام کا باقاعدہ آغاز ہوا اور مختلف مسائل پر فیصلے کئے گئے۔ تیسرا اجلاس عمان (اردن) میں ہوا، اور اب چوتھا اجلاس ۱۸ سے ۲۳ جمادی الآخرہ ۱۴۰۸ھ (۶ سے ۱۱ فروری ۱۹۸۸ء) تک جدہ میں منعقد ہوا۔

پہلے تین اجلاسوں کی مکمل کارروائی، قراردادیں، مقالے اور مباحثے پانچ ضخیم جلدوں پر مشتمل "مجلہ مجمع الفقہ الاسلامی" میں شائع ہو چکے ہیں۔

ان میں سے پہلے دو اجلاسوں کی قراردادیں میں پہلے البلاغ میں شائع کر چکا ہوں، لیکن پچھلے سال عمان میں جو تیسرا اجلاس منعقد ہوا تھا، اُس کی ادراک حالیہ چوتھے اجلاس کی قراردادیں ابھی تک احقر اپنی مصروفیت کی بنا پر شائع نہیں کر سکا تھا۔ اس مرتبہ ان دونوں اجلاسوں کی اہم قراردادوں کا خلاصہ پیش کرنا مقصود ہے۔

رُویۃ ہلال ان رفلک حسابات:

۱۔ مجمع الفقہ الاسلامی کے جملہ اخراجات کے بارے میں اصولاً یہ طے ہے کہ تمام مسلم ممالک مل کر یہ اخراجات برداشت کریں گے، ہر ملک نے اپنے ذمے اس کے اخراجات کا ایک حصہ لیا ہوا ہے، لیکن عملاً بیشتر ممالک اپنا حصہ ادا نہیں کر سکے، اس لئے یہ ادارہ مالی مشکلات کا شکار رہتا ہے، اور بعض اوقات عام اجلاس کے انعقاد کیلئے بھی اس کے پاس کافی رقم نہیں ہوتی۔ پچھلے سال مجمع کے مالی تعاون کے طور پر حکومت اردن نے یہ پیشکش کی تھی کہ اجلاس کی میزبانی وہ کریگی، اس لئے اجلاس عمان میں منعقد ہوا۔

یہ سلسلہ مدت دراز سے مختلف مؤتمرات میں اٹھتا رہا ہے کہ قمری مہینوں کے آغاز کا تعین کرنے کیلئے علم فلکیات سے مدد لیکر طلوع ہلال کا فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ سلسلہ مجمع کے دوسرے اجلاس میں بھی ایجنڈے پر رکھا گیا تھا، لیکن اُس وقت بحث و مباحثہ کے نتیجے میں یہ محسوس ہوا کہ اس مسئلے کے مختلف جواب کو منقح کرنے کیلئے مزید غور و تحقیق کی ضرورت ہے، اس لئے اس مسئلے کو تیسرے اجلاس تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اس دوران علماء سے فقہی حیثیت پر اور ماہرین فلکیات سے فنی حیثیت پر مقالے لکھوائے گئے، اور بعض نہایت عالمانہ مقالے سامنے آئے، اور تیسرے اجلاس میں علماء کرام کے ساتھ متعدد ماہرین فلکیات کو بھی مدعو کیا گیا۔ اس مسئلے پر تقریباً پورے دن بحث جاری رہی۔ اس بحث میں ماہرین فلکیات نے پوری تفصیل کے ساتھ مجمع کے سامنے یہ حقیقت بھی واضح کی کہ چاند کا قابل رویت ہونا کسی بھی حساب سے یقینی طور پر دریافت نہیں کیا جاسکتا، اور اس معاملے میں جتنی پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں، وہ صرف ظن و تخمین کی حیثیت رکھتی ہیں۔

فقہی اعتبار سے بھی فلکی حسابات کے اعتبار کے مسئلے پر نہایت مفصل بحث ہوئی، اور اختلافِ مطالع کے مسئلے پر بھی، بالآخر مجمع نے جو قرارداد بالاتفاق منظور کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ثبوتِ ہلال کیلئے رویت پر ہی اعتماد ضروری ہے۔ البتہ فلکی رصدگاہوں اور حسابات سے ال حد تک مدد لی جاسکتی ہے کہ جن تاریخوں میں حسابات کی رو سے چاند کا نظر آنا ممکن نہ ہو، اُن تاریخوں میں رویت کی شہادت قبول کرنے میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ دوسری طرف اختلافِ مطالع کے بارے میں یہ طے ہوا کہ شرعاً اختلافِ مطالع معتبر نہیں ہے، لہذا ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ ثبوتِ ہلال کیلئے کافی ہو سکتی ہے، بشرطیکہ اس کا ثبوت شرعی طریقوں سے ہو جائے۔

فضائی مَنَازِع کیلئے بکرۃ شریعہ کا مسئلہ:

بعض معاصرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ فضائی راستوں سے جو لوگ حج یا عمرے کا سفر کرتے ہیں، ان کیلئے جدّہ کو میقات کی حیثیت دیدینی چاہیے، خواہ اُن کا طیارہ کسی مخصوص میقات کے اوپر سے پرواز کر کے جدّہ پہنچا ہو۔ اس موضوع پر بعض حضرات نے مقالے بھی لکھے تھے جن میں اردن کے شیخ مصطفی الزرقا بھی شامل ہیں، اُن کا موقف یہ تھا کہ ہوائی جہاز کا کسی میقات کی فضا سے گزرنا میقات پر گزرنے کے حکم میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ارکان کی اکثریت کا موقف یہ تھا کہ تمام شرعی، قانونی اور عرفی احکام میں کسی علاقے کی فضا وہی حکم رکھتی ہے جو اس علاقے کی خشکی کا حکم ہے۔ چنانچہ حرم میں جس طرح خشکی کا شکار ممنوع ہے، اسی طرح حرم کی فضا میں اڑتے ہوئے پرندے کا

شکار بھی ناجائز ہے۔ بین الاقوامی قوانین میں بھی کسی ملک کی فضا پر زمین ہی کے احکام جاری ہوتے ہیں، چنانچہ کوئی طیارہ کسی ملک کی فضائی حدود میں اس ملک کی اجازت کے بغیر پرواز نہیں کر سکتا، لہذا میقات کی فضا میں پرواز کرنے کا بھی شرعاً وہی حکم ہوگا جو اس میقات پر خشکی کے راستے گزرنے کا حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر مجمع نے جو قرارداد منظور کی، وہ یہ ہے کہ: جو شخص حج یا عمرہ کیلئے سفر کر رہا ہو اس کو انہی مواقیت سے احرام باندھنا واجب ہے جن کی تحدید سنت نبویؐ نے کی ہے خواہ وہ بذات خود ان مواقیت سے گزرے یا ان کی محاذات سے، اور خواہ زمینی راستے سے سفر کرے یا بحری راستے سے یا فضائی راستے سے۔ کیونکہ احادیث نبویہؐ میں ان مواقیت سے احرام باندھنے کا حکم ہر شخص کیلئے عام ہے۔

البنک الاسلامی للتنمیه

”البنک الاسلامی للتنمیه“ (اسلامک ڈیولپمنٹ بینک) تمام مسلم ممالک کا ایک مشترک بینک ہے جو تمام ممبر ملکوں کو ان کے مختلف ترقیاتی اور تجارتی منصوبوں کیلئے سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ اصولی طور پر تمام مسلم ملکوں نے یہ طے کیا تھا کہ یہ بینک مروجہ سودی طریقوں کے بجائے سرمایہ فراہم کرنے کے ایسے طریقے اختیار کریگا جو شریعت کے مطابق ہوں، چنانچہ اُس نے جو طریقے اس غرض کیلئے اختیار کئے ہوئے ہیں، ان کی تفصیل ایک استفتاء کی شکل میں مجمع الفقہ الاسلامی کے پاس بھیجی تھی اور یہ سوال کیا تھا کہ یہ طریقے شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ اور شرعی نقطہ نظر سے ان میں کس قسم کی ترمیم کی ضرورت ہے؟

ان سوالات کے جواب میں مختلف ارکان نے مقالے تحریر کئے، لیکن بحث و مباحثہ کے نتیجے میں بعض امور تنقیح طلب معلوم ہوئے، چنانچہ ایک ذیلی کمیٹی بنائی گئی جس نے بینک کے ذمہ داروں سے مل کر صورت حال کی وضاحت طلب کی، پھر اس کی رپورٹ عمان کے اجلاس میں زیر غور آئی۔ بالآخر جو فیصلے ہوئے ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:-

۱۔ سرویس چارج:

بینک کا پہلا سوال یہ تھا کہ بینک اپنے رکن ممالک کو مختلف منصوبوں کی تکمیل کیلئے طویل المیاد قرضے دیتا ہے، جن کی واپسی کی مدت پندرہ سے تیس سال کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ قرضے غیر سودی ہوتے ہیں۔ البتہ بینک ان قرضوں کے انتظامی اخراجات سرویس چارج کے طور پر متعلقہ ممالک سے وصول کرتا ہے۔ فی الحال بینک ہر قرضے پر ہونے والے واقعی اخراجات کی ٹھیک ٹھیک تعیین پر قادر نہیں ہے،

لہذا وہ تقریبی اندازہ کر کے یہ سروس چارج وصول کرتا ہے جو قرضے کے ڈھائی فی صد سے تین فی صد تک ہوتا ہے
کیا اس طرح سروس چارج وصول کرنا جائز ہے؟

اس سوال کے جواب میں مجمع کی طرف سے مندرجہ ذیل تین اصول بطور قرارداد منظور کئے گئے:

(۱) قرض دینے کے عمل پر جو اخراجات آئیں وہ مقروض سے بطور سروس چارج وصول کرنا جائز ہے۔

(۲) لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ سروس چارج واقعی اخراجات کے دائرے میں ہوں۔

(۳) واقعی اخراجات پر کوئی بھی اضافہ لینا شرعاً ربا میں داخل اور حرام ہے۔

۲۔ بینک کی طرف سے اجارہ؟

بینک کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بینک اپنے گاہکوں کو بعض اوقات مشینری وغیرہ خرید کر انہیں کرائے پر دیتا ہے، اور ان سے ماہانہ یا سالانہ کرایہ وصول کرتا رہتا ہے، لیکن اس غرض کیلئے اس کا طریق کار یہ ہے کہ گاہک کو جس مشینری یا دوسرے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، بینک اسی گاہک کو وہ مشینری یا اسباب خریدنے کیلئے نامور کرتا ہے، گاہک جب وہ مشینری یا اسباب خرید لیتا ہے تو اس کو بینک کرایہ پر دیدیتا ہے۔ اور ایک معین مدت کے گزرنے کے بعد بینک وہ مشینری اسی گاہک کو معمولی قیمت پر بیچ دیتا ہے، یا ضبط کر دیتا ہے۔ یہ معاملہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟

اس سوال کے جواب میں مجمع نے مندرجہ ذیل اصول بطور قرارداد منظور کئے :-

(۱) بینک کی طرف سے گاہک سے یہ وعدہ کرنا کہ وہ مطلوبہ مشینری وغیرہ خریدنے کے بعد گاہک کو کرایہ پر دیدیگا، شرعاً جائز ہے۔

(۲) گاہک کو اس مشینری کی خریداری کیلئے وکیل بنانا جائز ہے جسے وہ بینک سے کرایہ پر لینا چاہتا ہے لیکن جہاں تک ممکن ہو، بہتر یہ ہوگا کہ خریداری کا وکیل اس گاہک کے ہوا کسی اور کو بنایا جائے۔

(۳) مشینری کرائے پر دینے کا معاملہ اس وقت ہونا چاہیے جب بینک کو اس مشینری کی مکمل ملکیت حاصل ہو جائے۔ اور کرائے کا یہ معاملہ وکالت کے مذکورہ معاملے سے الگ مستقل عقد کے ذریعے ہونا ضروری ہے۔

(۴) اگر کرایہ داری کے معاہدے کے بعد بینک ایک مستقل معاہدے کے ذریعے یہ وعدہ کر لے کہ کرایہ داری کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ مشینری گاہک کو ضبط کر دیگا تو یہ وعدہ بھی جائز ہے، بشرطیکہ یہ وعدہ اجارہ اور توکیل کے معاہدات سے الگ مستقل حیثیت رکھتا ہو۔

- (۵) کرایہ داری کی پوری مدت میں شینری کی تباہی یا اس میں کسی عیب کے پیدا ہونے کی تمام تر ذمہ داری بینک پر ہوگی، کیونکہ وہی اس شینری کا مالک ہے۔ ہاں اگر یہ عیب گاہک کی کسی تعدی (زیادتی) کی بنا پر ہوئی ہو تو اس کی ذمہ داری اس پر ڈالی جاسکتی ہے۔
- (۶) اگر تائمن (ہیمہ) کی اسلامی کمپنیوں میں سے کہیں اس سامان کا ہیمہ کرایا جائے تو اس کے اخراجات بھی بینک کے ذمہ ہونگے۔

اور ہمارے بیع مرابحہ

بینک کا تیسرا سوال بیع مرابحہ سے متعلق تھا اس طریق کار میں بینک کے گاہک کو جس سامان (خام مال وغیرہ) کی ضرورت ہوتی ہے، بینک وہ سامان اسی گاہک کے ذریعہ خرید کر اسی گاہک کو نفع پر بیچ دیتا ہے، اور قیمت اُدھار قسطوں پر وصول کی جاتی ہے۔

اس طریق کار کے بارے میں مجمع کی تشریح دہریہ ہے:-

- (۱) بینک کی طرف سے یہ وعدہ کہ وہ مطلوبہ سامان خرید کر گاہک کو بیچے گا، شرعاً جائز ہے۔
- (۲) اگر بینک اسی گاہک کو مطلوبہ سامان کی خریداری کیلئے وکیل بنائے کہ وہ مخصوص اوصاف کا سامان بینک کیلئے خرید لے، اور نیت یہ ہو کہ بینک اس سامان کی خریداری کے بعد اُسی گاہک کو بیچ دیگا، تو یہ توکیل شرعاً مقبول ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ خریداری کا وکیل گاہک کے علاوہ کسی اور شخص کو بنایا جائے۔
- (۳) یہ ضروری ہے کہ گاہک کو وہ سامان اُس وقت فروخت کیا جائے جب وہ سامان بینک کی ملکیت میں آچکا ہو، اور بینک نے اس پر خود یا بذریعہ وکیل قبضہ کر لیا ہو، یہ عقد بیع اُس وقت ایک مستقل عقد کے ذریعے ہونا چاہیئے۔ جو توکیل کے مذکورہ عقد سے بالکل الگ ہو۔

مہینہ کی گائیڈ (کسٹمر گائیڈ)

- اسی اجلاس میں مجمع نے مصنوعی تولید کے اس طریق کار پر بھی غور کیا جو ٹسٹ ٹیوب بے بی کے نام سے رواج پا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مجمع کی تشریح درج ذیل ہے:-
- اس زمانے میں مصنوعی تولید کے مندرجہ ذیل طریقے معروف ہیں:-
- (۱) لطفہ شومر کا ہو، اور کسی ایسی عورت کا بیضہ لیا جائے جو اس کی بیوی نہ ہو، پھر یہ لقیحہ اسی شوہر کی بیوی کے جسم میں رکھا جائے۔

- (۲) نطفہ شوہر کے سوا کسی اور کا ہو، اور بیضہ بیوی کا ہو اور اسی کے رحم میں رکھا جائے۔
- (۳) شوہر کا نطفہ اور بیوی کا بیضہ رکھ کر بیرونی طور پر ان کی تلیقہ کی جائے، اور پھر یہ نتیجہ کسی دوسری عورت کے رحم میں رکھا جائے جسے "مستعار رحم" کہا جاتا ہے۔
- (۴) کسی اجنبی شخص کے نطفے اور اجنبی عورت کے بیضے کے درمیان بیرونی طور پر تلیقہ کی جائے، اور نتیجہ بیوی کے رحم میں رکھا جائے۔
- (۵) شوہر کا نطفہ اور بیوی کا بیضہ لیکر بیرونی تلیقہ کی جائے، اور اس کو اسی شوہر کی دوسری بیوی کے رحم میں رکھا جائے۔
- (۶) نطفہ شوہر کا ہو، بیضہ اس کی بیوی کا ہو، ان کی تلیقہ بیرونی طور پر کی جائے، اور پھر اسی بیوی کے رحم میں رکھا جائے۔
- (۷) شوہر کا نطفہ لیکر اسی کی بیوی کے مہل یا رحم میں کسی مناسب جگہ پر بطور اندرونی تلیقہ رکھا جائے۔ ان سات صورتوں میں سے پہلی پانچ صورتیں قطعاً حرام ہیں جن کی کسی حالت میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ ان میں نسب کا اختلاط اور امومت کا ضیاع بھی لازم آتا ہے، اور اس میں دوسرے شرعی مخطیوات بھی پائے جاتے ہیں۔ البتہ چھٹی اور ساتویں صورت میں مجمع نے یہ قرار دیا کہ ضرورت کے وقت ان طریقوں کے استعمال کی گنجائش ہے، بشرطیکہ تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہوں۔

آلات استعمال کے جاتے ہیں جن کو "اہتزۃ الانعاش" کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی مریض کے بارے

میں ڈاکٹروں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ اس کے دماغ کی موت واقع ہو چکی ہے، لیکن ان آلات کے اثر سے اس کے قلب کی دھڑکن اور تنفس جاری ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر آلات ہٹا دیے جائیں تو یہ دھڑکن اور تنفس یقینی طور پر ختم ہو جائیگا۔ لہذا اطباء اور اہل قانون میں یہ بحث چلی ہوئی ہے کہ اس حالت میں ایسے شخص پر زندگی کے احکام جاری ہوں گے یا موت کے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت اصل میں دماغ کی موت ہے، وہ ایسے شخص کو قلب کی حرکت اور تنفس کے جاری ہونے کے باوجود مُردہ سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسے شخص سے ان آلات کے علیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت قلب کی حرکت کے رک جانے کا نام ہے، وہ ایسے شخص کو زندہ تصور کرتے

ہیں اور ایسے شخص سے ایسے آلات علیحدہ کرنا وہ نہ صرف یہ کہ جائز نہیں سمجھتے، بلکہ بعض لوگ اسے قتل تک قرار دیتے ہیں۔

اس موضوع پر ماہر اطباء کی موجودگی میں کئی گھنٹے بحث جاری رہی، اور بالآخر جو تہہ بردار منظور ہوئی، وہ مندرجہ ذیل ہے :-

”جب کسی شخص کے اندر مندرجہ ذیل دو علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو اسے شرعاً مردہ تصور کیا جائیگا، اور اس پر موت کے تمام احکام جاری ہونگے :-

(۱) جب اس شخص کا قلب اور تنفس مکمل طور پر اس طرح رک جائے کہ ماہر اطباء یہ کہیں کہ اب اس کی واپسی ممکن نہیں۔

(۲) جب اس کے دماغ کے تمام وظائف بالکل معطل ہو جائیں، اور اطباء و ماہرین اس بات پر متفق ہوں کہ دماغ کے اس قتل کی واپسی ممکن نہیں، اور اس کے دماغ کی تحلیل شروع ہو چکی ہے۔

ایسی حالت میں ”اجزۃ الانعاش“ کو اس شخص سے اٹھالینا جائز ہے، خواہ اس کے بعض اعضاء مثلاً قلب محض آلے کی وجہ سے مصنوعی حرکت کر رہا ہو۔“

اشرف المصنفات

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی

ملفوظات طبقات و مواظبات حسنہ کے بحر
میکراں ذخیرہ سے ان گراں قدر ملفوظات کا یکجا انتخاب جن احکام و مسائل مذکور ہیں۔

اشرف الکلام فی احادیث خیر الانام ۲/- روپے	۱۰/- روپے	۲۲/- روپے
اخلاق و خیر ابدان کا علاج	۱۰/- روپے	اشرف الامثال ۶/- روپے
الکلام الحسن	۱۰/- روپے	تہذیب الاخلاق ۱۰/- روپے
خدمت والدین اور تربیت اولاد ۲۰/۵۰ روپے		اشرف الملفوظات فی مرض الوفا ۲۰/۵ روپے
معارف الاکابر ۳/۵۰ - آداب اسلام ۳/۵۰ روپے		معارف و مسائل مضاف ۵/- روپے

از دارالکتابیات اشرفیہ طبع شرقی نزد مہر فروش ہا دن آباد ضلع بہاولنگر

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

قرآن

معارف القرآن سورۃ المؤمن آیت ۲۶

معارف و مسائل

مومن آل فرعون | اوپر جا بجا منکرین توحید و رسالت کی وعید و تہدید کے ضمن میں کفار کا خلافِ عباد مذکور ہوا ہے جس سے طبعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن و ملال ہوتا تھا۔ آپ کی تسلی کے لئے مذکورہ صدر تقریر بادور کو ع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس قصہ میں ایک طویل مکالمہ فرعون اور قوم فرعون کے ساتھ اس بزرگ شخص کا ہے جو خود آل فرعون میں ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آیا تھا۔ مگر بمصلحت اپنے ایمان کو اس وقت تک چھپا رکھا تھا۔ اس مکالمہ کے وقت اس کے ایمان کا بھی حتمی اعلان ہو گیا۔ ائمہ تفسیر میں سے مقاتل اور سدی اور حضرت حسن نے فرمایا کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ وہی شخص تھا جس نے اس وقت جبکہ قبلی کے قتل کے واقعہ میں اس کے قصاص کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ دربار فرعون میں ہو رہا تھا تو یہی شہر کے کنائے سے دوڑ کر آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے کر مشورہ دیا کہ مصر سے باہر چلے جائیں۔ جس کا واقعہ سورہ قصص میں حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے **وَ جَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَكْتُمُ**

اس مومن آل فرعون کا نام بعض نے حبیب بتلایا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ حبیب اس شخص کا نام ہے جس کا قصہ سورہ یس میں آیا ہے اس کا نام شمعان ہے یہیلی نے اس نام کو اصح قرار دیا ہے اور دوسرے حضرات نے اس کا نام حزقیل بتلایا ہے۔ ثعلبی نے حضرات ابن عباس سے

یہی قول نقل کیا ہے ۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین چند ہیں ایک حبیب نجد جس کا قصہ سورہ یونس میں ہے ۔ دوسرا مومن آل فرعون تیسرے ابو بکر اور وہ ان سب میں افضل ہیں (قرطبی)

يَكْتُمُ اِيْمَانَهُ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہ کرے دل سے اعتقاد پہنچے رکھے تو وہ مومن ہے مگر نصوص صریح سے یہ ثابت ہے کہ ایمان کے مقبول ہونے کے لئے صرف دل کا یقین کافی نہیں بلکہ زبان سے اقرار کرنا شرط ہے جب تک زبان سے اقرار نہ کرے گا مومن نہ ہوگا ۔ البتہ زبان کا اقرار لوگوں کے سامنے اعلان کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ۔ اس کی ضرورت صرف اس وجہ سے ہے کہ جب تک لوگوں کو اس کے ایمان کا علم نہیں ہوگا وہ اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسا نہ کر سکیں گے (قرطبی)

مُؤْمِنٍ آلِ فِرْعَوْنَ نے اس مکالمہ میں آل فرعون اور فرعون کو مختلف عنوانات سے حق اور ایمان کی طرف بلایا اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھے ان کو اس سے باز رکھا ۔

يَقْوِمُ الْيَوْمَ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۔ تناد بکسر وال محفوف ہے تنادی کا جس کے معنی ہیں باہم ایک دوسرے کو نداء اور آواز دینے کے ۔ قیامت کے روز کو يَوْمُ التَّنَادِ اس لئے کہا گیا کہ اس روز بی شمار ندائیں اور آوازیں ہوں گی ۔ جن کا کچھ ذکر خلاصہ تفسیر میں آچکا ہے ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کا ایک منادی نداء دے گا کہ اللہ کے مخالف لوگ کھڑے ہو جائیں ۔ اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو لغت پر کاناکار کرتے تھے اور پھر اصحاب جنت دوزخ والوں کو اور دوزخ والے اصحاب جنت کو اور اصحاب اعراف دونوں کو نداء دے کر اپنی اپنی باتیں کریں گے اور اس وقت بر خوش نصیب اور بد نصیب کا نام مع دلالت لیا کہ ان کے نتیجہ کا اعلان کیا جائے گا کہ فلاں ابن سعید و کامیاب ہو گیا ۔ اس کے بعد شقاوت کا کوئی احتمال نہیں رہا اور فلاں بن فلاں شقی و بد بخت ہو گیا ۔ اب اس کی نیک بختی کا کوئی احتمال نہیں رہا (رواہ ابن عاصم فی السنہ مظہری) مسند بزار و بیہقی میں حضرت انسؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سعادت و شقاوت کا اعلان ذرا اعمال کے بعد ہوگا ۔

اور حضرت ابو حازم اعرج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے اعرج قیامت کے روز ندا دی جائے گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ پھر ندا دی جاوے کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا پھر ندا دی جاوے گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ بھی

کھڑا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر گناہ کے اعلان کے وقت تجھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا (کیونکہ تو نے ہر قسم کے گناہ جمع کر رکھے ہیں) (آخر جہ النعیم مظہری)

يَوْمَ تَوُكُّونَ مَدِيرِينَ - یعنی جب تم پشت پھیر کر لوٹو گے۔ خلاصہ تفسیر میں بحوالہ امام بغوی اس کے معنی یہ بیان ہوئے ہیں کہ اُس حالت کا بیان ہے جب مجرمین موقوف حساب سے جہنم کی طرف لے جانے جائیں گے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے یہ ندائیں اور اعلانات جن کا ذکر یوم التناد کی تفسیر میں آپر ہوا ہے وہ سب ہو چکیں گے اس کے بعد یہ لوگ موقوف حساب سے مگر جہنم کی طرف لے جانے جائیں گے۔ اور بعض حضرات مفسرین کے نزدیک یہ حال دنیا میں نفخہ اولیٰ کے وقت کا بیان کیا گیا ہے جب پہلا صور بھونکا جائے گا اور زمین پھٹے گی تو یہ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے۔ مگر ہر طرف فرشتوں کا پہرہ ہوگا۔ کہیں نکلنے کا راستہ نہ ہوگا۔ ان حضرات کے نزدیک یوم التناد سے مراد بھی نفخہ اولیٰ کا وقت ہے کہ اس میں ہر طرف سے چیخ دیکار ہوگی۔ آیت کی دوسری قرأت سے اس کی تائید ہوتی ہے جو حضرت ابن عباسؓ اور ضحاکؓ سے منقول ہے کہ یوم التناد کو بدال مشد پڑھتے تھے جو نہ مصدر سے مشتق ہے جس کے معنی بھاگنے کے ہیں تو یوم التناد کے معنی بھی اس تفسیر کی رو سے بھاگنے کا دن ہوئے اور تَوُكُّونَ مَدِيرِينَ اسی کی تشریح ہوئی۔

تفسیر مظہری میں ایک طویل حدیث بحوالہ ابن جریر اور مسند ابویعلیٰ اور بیہقی اور مسند عبد بن حمید وغیرہ حضرت ابوہریرہؓ سے نقل کی ہے جس میں قیامت کے روز صور کے تین نفخوں کا ذکر ہے۔ پہلا نفخہ فزع دوسرا نفخہ صعق تیسرا نفخہ نشر، نفخہ فزع سے ساری مخلوق میں گھبراہٹ اور اضطراب پیدا ہوگا۔ یہی نفخہ اور طویل ہو کر نفخہ صعق بن جائے گا، جس سے سب بے ہوش ہو جائیں گے پھر مر جائیں گے عام طور پر ان دونوں نفخوں کے مجموعہ کو نفخہ اولیٰ کہا گیا ہے۔ جس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی نفخہ کے وقت دو کیفیتیں ہوں گی، پہلی فزع، دوسری صعق۔ اس حدیث میں بھی نفخہ فزع کے وقت لوگوں کے ادھر ادھر بھاگنے کا ذکر کر کے یہ فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ التَّنَادِ جس سے معلوم ہوا کہ آیت میں یوم التناد سے مراد پہلے نفخہ کے وقت لوگوں کا مضطربانہ ادھر ادھر دوڑنا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُتَكَبِّرِينَ جَبَّار - یعنی جس طرح ذرّوں و اہمان کے قلوب نے موسیٰ علیہ السلام اور مؤمن آل ذرّوں کی نصیحتوں سے کوئی اثر نہیں لیا اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں ہر ایسے قلب پر جو متکبر اور جبار ہو (متکبر - تکبر کرنے والا اور جبار کے معنی ظالم قاتل) جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں نور ایمان داخل نہیں ہوتا اور اس کو لپٹے بڑے کی تیز نہیں دہتی اس آیت میں متکبر اور جبار کو قلب کی صفت قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمام اخلاق و اعمال کا منبع اور سرچشمہ قلب ہی ہے، ہر اچھا بُرا عمل قلب ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے حدیث میں فرمایا ہے کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا (یعنی دل) ایسا ہے جس کے درست ہونے سے سارا بدن درست

ہو جاتا ہے اور اس کے خراب ہونے سے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے (قرطبی)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰؤُلَاءِ اِنِّیْ لَیْ هَٰذَا حَسْرًا - صرح کے معنی بلند تعمیر کے ہیں۔ ظاہر اس کا یہ ہے کہ فرعون نے اپنے وزیر ہامان کو حکم دیا کہ ایسی بلند تعمیر بناؤ جو آسمان کے قریب تک چلی جائے جس پر جا کر میں خدا کو جھانک کر دیکھ لوں یہ احمقانہ خیال جو کوئی ادنیٰ سمجھ کا آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ سلطنت مصر کے مالک فرعون کا یا تو واقعی ہے جو اس کی انتہائی بے وقوفی اور حماقت کی دلیل ہے اور وزیر نے اگر اس کی تعمیل کی تو وزیر بے چین شہر یار چین کا مصداق ہے۔ مگر کسی بھی والی ملک سے ایسے احمقانہ تصور کی امید نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ کتنی ہی بلند تعمیر بنائے وہ آسمان تک پہنچ سکتا۔ مگر اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے اور دکھانے کے لئے یہ حرکت کی تھی۔ پھر کسی صحیح اور قوی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ایسا کوئی محل عالیشان بلند تعمیر ہوا یا نہیں۔ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ یہ بلند تعمیر کرائی گئی تھی جو بلندی پر پہنچتے ہی منہدم ہو گئی۔

دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب صاحب کے شاگرد خاص میرے والد ماجد مولانا محمد حسین صاحب نے اپنے استاد موصوف سے نقل کر کے فرمایا کہ اس قصر بلند کے منہدم ہونے کے لئے ضروری نہیں کہ کوئی آسمانی عذاب آیا ہو بلکہ ہر تعمیر کی بلندی اُس کی بنیادوں کے تحمل پر موقوف ہوتی ہے اس نے کتنی بھی گہری بنیاد رکھی ہو مگر ایک حد تک ہی کی گہری ہوگی جب اس کے اوپر تعمیر چڑھاتا ہی چلا گیا تو لازم تھا کہ جب اس کی بنیادوں کے تحمل سے زیادہ ہو جائے تو منہدم ہو جائے اس سے فرعون و ہامان کی دوسری بے وقوفی ثابت ہوئی۔ واللہ اعلم۔

فَسَدَّ كُرُؤْنَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ - یہ مؤمن آل فرعون کا آخری کلام ہے جو اپنی قوم کو حق کی طرف سے بلانے کے سلسلے میں کیا گیا جس میں اظہار ہے کہ آج تو تم میری بات نہیں مانتے مگر جب عذاب تمہیں آپکڑے گا تو اس وقت تم کو میری بات یاد آئے گی۔ مگر اس وقت کا یاد آنا بے کار ہوگا اور اب جبکہ اس طویل مکالمہ اور نصیحت و دعوت کے ذریعہ اس مؤمن آل فرعون کا ایمان ان لوگوں پر ظاہر ہو گیا تو فکر ہوئی کہ اب یہ لوگ اُن کے درپے ہوں گے اس لئے فرمایا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کا نگران و محافظ ہے۔ امام تفسیر مقاتل نے فرمایا کہ ان کے گمان کے مطابق قوم فرعون ان کے درپے ہوئی تو یہ پہاڑ کی طرف بھاگ نکلے اور ان کی گرفت میں نہ آ سکے جس کا ذکر اگلی آیت میں اس طرح آیا ہے۔

فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا كُفَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ - یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی بری تدبیروں کے شر سے بچا لیا مگر خود قوم فرعون سخت عذاب میں پکڑی گئی۔ مولائے کریم نے مؤمن آل فرعون کو دنیا میں اول تو آل فرعون کی ان کے خلاف تدبیروں سے بچایا جس کی تفصیل قرآن میں مذکور نہیں۔ مگر الفاظ قرآن سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو قتل کرنے اور تکلیف پہنچانے کے لئے قوم فرعون نے بہت سی تدبیریں کی تھیں اور جب پھر قوم فرعون غرق ہوئی

تو اس بندہ مومن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دی گئی اور آخرت کی نجات تو ظاہر ہی ہے۔
 النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا
 آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا
 کہ آل فرعون کی رُوہیں سیا پرندوں کی شکل میں ہر روز صبح اور شام دو مرتبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں
 اور جہنم کو دکھلا کر ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانا یہ ہے۔

(آخر جہ عبدالرزاق دابن ابی حاتم۔ مطلب شری)

اور صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں صبح و شام اس کو وہ مقام دکھلایا جاتا ہے جہاں
 قیامت کے حساب کے بعد اس کو پہنچنا ہے۔ اگر یہ شخص اہل جنت میں سے ہے تو اس کا مقام جنت
 اس کو دکھلایا جائے گا اور اہل جہنم میں سے ہے تو اس کا مقام جہنم اس کو دکھلایا جائے گا۔

ہذا بقر

یہ آیت دلیل ہے ہذا بقر کی اور حدیث کی روایت متواترہ اور اجماع اُمت اس پر شاہد ہیں
 جن کو احقر نے ایک مستقل رسالہ بنام "السبب بعذاب القبر" میں جمع کر دیا ہے
 مع آیات متعلقہ کے یہ رسالہ احکام القرآن حزب سادس کا جز ہو کر بزبان عربی شائع ہو گیا۔

رحمہ اللہ کی حفاظت و نجات کیلئے ایک بہترین جنتی تعویذ

محدث اعظم علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ صاحب تصانیف کثیرہ و تفسیر و منشور وغیرہ نے اپنی کتاب "کفایۃ
 الطالب اللیب فی خصائص الجیب" جلد ۱ ص ۴۲ پر درج کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے یہ حدیث حضرت
 بریدہ اور حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہم) سے روایت کیا کہ دونوں کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ (حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی والدہ) نے خواب میں دیکھا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ کو حمل ہو ہے ماری مخلوق سے بہترین اور کل جہازوں
 کے سردار جب وہ آپ سے پیدا ہوں تو آپ ان کا نام "احمد و محمد" رکھیں اور ان پر یہ تعویذ
 لگا دیں، جب جاگ اٹھیں تو دیکھا ان کے سر ہلنے کے قریب ایک سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جس پر یہ
 تعویذ لکھا تھا (اُس وقت سونے کا ترنا حرام نہ تھا) جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حجر اود (جنت سے سفید پتھر
 نازل ہوا تھا۔ لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ معلوم ہوا کہ جنتی پتھر میں گناہوں کو جذب کرنے کا خاصہ تھا
 اور یوسف علیہ السلام نے جنت کا قیص جب والد صاحب کے منہ پر لگوایا تو وہ بینا ہو گئے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے
 اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کا فدیہ کا مینڈھا جنت سے آیا تھا اس کے سینک کعبہ شریف میں مالدوں رکھے گئے
 آپ بھی اس جنتی تعویذ کی برکتیں حاصل کریں۔ (اپنے پتہ کا ڈاک لفافہ خرچہ اشاعت میں ایک روپیہ ٹکٹ بھیج کر
 منگالیں)۔ (مفتی) جمیل احمد تھانوی (مدظلہم) جامعہ شرفیہ فیروزپور، لاہور۔ پاکستان۔

مؤتمر المصنفین کی علمی و تحقیقی و عظیم تاریخی پیشکش

ایک نادر تحفہ — ایک عظیم خوشخبری

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

حیرت انگیز وقت

پیش لفظ — جناب مولانا سمیع الحق مدیر الحق

تصنیف — مولانا عبد القیوم حقانی رفیق مؤثر المصنفین و استاد دارالعلوم حقانیہ

اُردو کی سب سے پہلی اور کامیاب کاوش 'سہل سیس' دل چسپ اور عام فہم، علم و عمل، تاریخ و تذکرہ، فقہ و قانون، اخلاص و ملکیت، طہارت و تقویٰ، سیاست و اجتماعیت، جذبہ اصلاح، انقلابِ امت، تبلیغ و اشاعتِ دین، تعلیم و تدلیس، فرض و حجت جامع اور نفع بخش ہے، واقعات و حکایات اور شریعت و طریقت کے دقیق و محکم اور حیات آفرین نکات کو عشق و محبت کی زبان میں بیان کر کے کتاب کو واقعہ و لاؤینز خوش تاثیر اور حیرت انگیز بنا دیا گیا ہے، جو ایک دقیق مقدمہ اور سات ابواب پر مشتمل ہے۔

تقطیع متوسط، کاغذ عمد، کتابت و طباعت معیاری، ٹائپنگ خوش رنگ و دیدہ زیب

ادب سنہری جلد بندی - صفحات ۲۷۲، قیمت: -/ ۵۰ روپے

مؤتمر المصنفین دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک ضلع پشاور

ڈاکٹر ذکیہ سلطانہ

تحقیق مقالہ:

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

زکوٰۃ:

اسلامی خزانہ کی آمدنی کی ایک اہم مدد زکوٰۃ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کے پاس گھوڑے بہت کم تھے۔ بلاذری نے داقدی اور ابن ہشام کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی تھی لیکن قانون و مالیت اسلام کے اولین مؤلفین قاضی ابویوسف مؤلف کتاب الخراج، یحییٰ بن سلام بن آدم قرشی مؤلف کتاب الخراج، اور ابوعبید قاسم بن سلام مؤلف کتاب کتاب الاہوال، امام شافعی مؤلف کتاب الام، امام مالک مؤلف الموطا میں سے کسی نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ حضرت عثمان غنی نے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی۔ اس سلسلہ میں ایک روایت یہ ضرور ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل شام کے اصرار پر ان کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی تھی لیکن زکوٰۃ چاہے عہد عمر میں لگی ہو چاہے عہد عثمان میں، صحیح تھی اس لئے کہ اس زمانہ میں تجارت کے لئے بڑے پیمانہ پر گھوڑے پالے جانے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے گھوڑے کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے ان جانوروں کو خریدا جن پر بذات خود زکوٰۃ نہیں ہے لیکن وہ تجارت کے خیال سے خریدے گئے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کسی کو وظیفہ دینے لگتے تو اس سے پوچھتے کہ تمہارے

پاس واجب الزکوٰۃ مال تو نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے کہ تو زکوٰۃ کاٹ لی جاتی اور اگر وہ کہتا کہ نہیں تو پورا عطیہ دے دیا جاتا لیکن عائشہ بنت قدامہ کہتی ہیں کہ جب عثمان بن عفان میرے باپ کو وظیفہ بھیجتے تھے تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے تو ہم اسے تمہارے عطیہ میں سے کاٹ لیں لیکن سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمانؓ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے زکوٰۃ دینے کا ہینہ ہے۔ اگر کسی پر قرض ہے تو وہ اسے ادا کر دے اور اس کے بعد زکوٰۃ نکالے لیکن اگر کسی سے ایک مرتبہ زکوٰۃ لے لی گئی تو آئندہ اس سے ایک سال تک زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ (بعض نے کہا کہ اس ہینہ سے مراد رمضان ہے اور بعض نے کہا کہ محرم ہے) ۴۳

زکوٰۃ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اس مال پر لی جاتی ہے جسے ایک سال ہو گیا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ اس تمام مال پر واجب ہوگی جو زکوٰۃ دیتے وقت اس شخص کی ملکیت ہو۔ پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ صرف اس مال پر زکوٰۃ واجب سمجھتے تھے جسے ایک سال ہو گیا ہو، حضرت ابو بکرؓ کا مسلک بھی یہی تھا ۴۴ حضرت عثمانؓ کہتے تھے کہ زکوٰۃ اس قرض پر بھی واجب ہے جس کو مالک جب چاہے مقروض سے طلب کر سکے۔ ۴۵

سیوطی کا بیان ہے کہ حضرت عثمانؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اپنی زکوٰۃ خود نکالیں اور خود ہی مستحقین میں تقسیم کر دیں لیکن سیوطی کی یہ روایت درست نہیں کیونکہ ابتدائی ماخوذوں میں کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ مذکورہ بالا روایتوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے آنحضرت ﷺ اور شیخین کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی نہ ہی مالیت اسلام کے مؤلفین قاضی ابو یوسف، یحییٰ بن سلام اور ابو عبید قاسم بن سلام وغیرہ نے اس کا کوئی تذکرہ کیا۔ حالانکہ یہ اس قدر اہم بات ہے کہ اگر یہ صحیح ہوتی تو اس کا تذکرہ ناگزیر تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عہد فاروقی میں (۳۰ھ میں) جب مسلمانوں کا عراق عرب پر پورا قبضہ ہو گیا تو امرائے فوج نے اصرار کیا کہ تمام مفتوحہ علاقے فتح کے صلہ میں بطور جاگیر انہیں عنایت کئے جائیں حضرت عمرؓ کی رائے یہ تھی کہ زمین مقامی باشندوں کے قبضہ میں رہنے دی جائے لیکن حضرت عمرؓ نے

مجلس شوریٰ منعقد کی، حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت طلحہؓ نے حضرت عمرؓ کی رائے سے اتفاق کیا لیکن کوئی فیصلہ نہ کیا جاسکا۔ آخر کار حضرت عمرؓ کو قرآن کی یہ آیت یاد آئی: "للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم" (النح) اس آیت کے آخری فقرہ والذین جاء آمن بعدہم سے حضرتؓ نے استدلال کیا کہ فتوحات میں آئندہ نسلوں کا بھی حق ہے چنانچہ یہ اصول بنادیا کہ جو ممالک فتح کئے جائیں وہ فوج کی نہیں حکومت کی ملک رہیں گے۔ تمام زمینوں کے انتظام میں وہاں کے مقامی باشندوں کے رسم و رواج اور قانون کو پیش نظر رکھا اور ان کی رائے طلب کی۔ زمینوں کی پیمائش کرائی، آبپاشی کے انتظام کو بہتر بنایا۔ اور خراج کی آمدنی مسلمانوں اور ان کی نسلوں کے لئے وقف کر دی۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے امام ابو یوسفؒ لکھتے ہیں: "..... حضرت عمرؓ کے دلائل اللہ تعالیٰ کی توفیق کا نتیجہ تھے اور دراصل اسی میں مسلمانوں کی بھلائی تھی۔ خراج کا مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ ہونا جماعتی مفاد کے اعتبار سے تقسیم اراضی کے مقابلہ میں بدرجہا مفید تھا۔" حضرت عمرؓ اور ان کے بعد حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں جس قدر ممالک فتح کئے گئے ان کی اراضی کا معاملہ حکومت ہی کے ہاتھ میں رہا اور کاشتکاروں سے وصول شدہ لگان طے شدہ مدوں پر صرف ہوتا رہا۔ اے

ارِ اَرْضِيْ بَيْتِ الْمَالِ يَمِيْنِيْ (بیت المال کی ارضی اختیار کرے)

بیت المال کی دیگر املاک کی طرح ارضی بیت المال کا نگران بھی خلیفہ ہوتا تھا، خلیفہ کو ان زمینوں کے متعلق حسب ذیل اختیارات حاصل تھے:

(۱) زرعی زمینوں کو کاشت کرائے یا دوسرے کاشتکاروں کو بٹائی یا مقررہ اجرت پر دے اور سکنی جائیدادوں کو کرائے پر دے اور ان سب کی آمدنی کو بیت المال میں داخل کرے۔
(۲) حسب ضرورت رفاہ عامہ اور ضروریات عامہ کی چیزیں مثلاً مساجد، مدارس، یتیم خانے، شفا خانے وغیرہ بنائے۔

(۳) ضرورت یا مصلحت کے تحت خلیفہ ارضی بیت المال میں فروخت بھی کر سکتا ہے۔

(۴) خلیفہ جس شخص کو اسلامی خدمات یا فقر و فاقہ یا معذوری وغیرہ کی بنا پر مستحق سمجھے اس کو بیت المال کی اراضی بطور جاگیر بھی دے سکتا ہے۔ اسے اس اراضی کے تعین اور تشخیص کا اختیار ہے پھر جاگیر عطا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں ان صورتوں میں خلیفہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس صورت کو مسلمانوں کے لئے نفع بخش سمجھے اس کو اختیار کرے۔ ۵۲

عوام الناس کو جاگیریں عطا کرنے کی ابتدا عہد رسالت ہی میں ہوئی ان جاگیروں کو عطا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ۵۴

(۱) جاگیر کی ایک صورت یہ ہے کہ جس کو زمین دی جائے اس کو مالک بنا دیا جائے اس صورت میں اس کو بیع و شرا وغیرہ کے تمام مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے۔ اور ان کے بعد یہ زمین ان کے وارثوں میں بحکم شرعیہ منتقل ہوگی۔ خلیفہ کو ان سے واپس لینے کا کوئی حق نہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اقطاع اس طرح عطا فرمائے حضرت سلیطہ انصاریؓ کو ایک زمین عطا کی تھی جو ان کی درخواست پر ان سے واپس لیکر حضرت زبیرؓ کو عطا فرمادی۔ اسی طرح حضرت زبیرؓ کو ایک زمین عطا کی جو ان کے وارثوں میں منتقل ہوئی۔ اسی طرح بلال بن حارثؓ مزنی کو پوری وادی عقیق عطا فرمائی۔ ۵۴

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ جس کو زمین دی جائے اس کو مالک نہ بنایا جائے بلکہ اس کو منافع اور آمدنی حاصل کرنے کا اختیار نسل بعد نسل دیا جائے اس صورت میں خلیفہ بلا شرعی جواز اس جاگیر دار یا اس کے وارثوں کو زمین سے بیدخل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ اس زمین کو بے مصرف چھوڑ دیں اور خراج ادا نہ کریں تو ان سے لیکر دوسروں کو دی جاسکتی ہے نیز اس صورت میں جاگیر دار یا اس کے وارثوں کو بیع و ہبہ یا وقف کا اختیار نہیں ہوتا، باقی تصرفات جن کا تعلق پیداوار سے ہے وہ سب جائز ہیں۔ وہ کتاب اللہ وال میں ہے کہ "حضرت تمیم داریؓ مسلمان ہوئے تو انہوں نے آنحضرتؐ سے وعدہ لیا کہ اگر اللہ نے مسلمانوں کو شام پر فتح دی تو ان کا گاؤں بیت لحم ان کو عطا کر دیا جائے گا آنحضرتؐ نے یہ گاؤں ان کو جاگیر میں دے دیا اور ایک فرمان لکھ دیا۔ عہد عمرؓ میں جب یہ فتح ہوا تو انہوں نے حضرت عمرؓ کو وہ فرمان دکھایا، حضرت عمرؓ نے فرمان کی تعمیل کی اور اس کو فرو کرنے کی شرط لگا دی۔ چنانچہ وہ گاؤں آج تک اس خاندان کے قبضہ میں ہے۔ ۵۵

جاگیر دینے کی ایک صورت یہ ہے کہ جاگیر نہ اراضی بیت المال میں سے دی جائے نہ مملوکہ زمینوں کے خراج میں سے بلکہ غیر آباد زمین جن کو ارض ہوات کہا جاتا ہے دی جائیں۔ اس صورت میں یہ جاگیر ہر شخص کو دی جاسکتی ہے خواہ وہ مصارف بیت المال میں داخل ہو یا نہ ہو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یا ذمی ہو جس کو یہ جاگیر دی جائے گی اگر اس نے اس کو آباد کر لیا تو وہ اس رقبہ زمینی کا مالک اور خود مختار ہو جائے گا اور ہر قسم کے مالکانہ تصرف کا مجاز ہوگا۔ امام اس سے صرف اس صورت میں زمین واپس لے سکتا ہے کہ جبکہ وہ اس کو تین سال تک بخر رہنے دے کیونکہ اس صورت میں جاگیر دینے کا مقصد

فوت ہو جاتا ہے۔ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ ”افتادہ (غیر ملوکہ) زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے پھر ان کے بعد تمہارے لئے ہے جس شخص نے اس پر کاشت کر لی وہی اس کا مالک ہے۔ تین سال تک کاشت نہ کرنے کی صورت میں یہ حق چھن جاتا ہے۔“

حضرت بلال بن حارثؓ مزی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا ”قطع“ بطور جاگیر عطا کیا مگر وہ اس مقام پر کاشت کرنے سے معذور تھے اس لئے کافی اراضی بیکار پڑی رہتی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان سے کہا کہ اگر تم پوری زمین پر کاشت نہیں کر سکتے تو بقدر ضرورت رکھ لو باقی واپس کر دو تاکہ میں حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دوں، چنانچہ جس قدر اراضی کو وہ قابل کاشت بنانے سے عاجز تھے وہ واپس ہوئی اور حضرت عمرؓ نے اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔^{۵۸} عہد نبویؐ میں جاگیر عطا کرنے کا رواج تھا۔ آنحضرتؐ نے قبیلہ مزینہ یا جھینہ کے چند لوگوں کو ایک زمین عطا کی لیکن ان لوگوں نے اس کو جو تنے بونے کی زحمت گوارا نہیں کی کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں کاشت کاری کر لی۔ مزینہ یا جھینہ والوں نے اس کو واپس لینا چاہا، معاملہ حضرت عمر فاروقؓ کے سامنے پیش ہوا، آپؓ نے فیصلہ دیا کہ جو شخص کوئی زمین تین سال تک غیر آباد رکھے اور پھر کوئی دوسرا اس کو آباد کر دے تو وہ دوسرا ہی اس زمین کا زیادہ حق دار ہوگا۔^{۵۹}

آنحضرتؐ نے پیامہ کے باشندے مجاہد کو اس کی درخواست پر ایک فرمان خصوصی کے ساتھ پیامہ کی کچھ زمینیں عطا فرمائیں اور اسے ہدایت کی کہ ”اگر تم سے کوئی شخص جھگڑا کرے تو میرے پاس آنا۔“ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد مجاہد بن مرارہ حضرت ابوبکرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ابوبکرؓ نے ایک اور زمین جس کا نام خضرآرم تھا ان کو عطا فرمادی، پھر وہ حضرت عمرؓ کے دور میں ان کے پاس آئے، حضرت عمرؓ نے انہیں ”ریا“ نامی ایک اور زمین عطا کی۔ عہد عثمانی میں وہ حضرت عثمانؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمانؓ نے بھی ان کو ایک زمین عطا کی۔ حارث کہتے ہیں مجھے اس جگہ کا نام یاد نہیں رہا جو حضرت عثمانؓ نے ان کو عطا کی تھی۔^{۶۰}

اسی طرح رسول اللہؐ نے بلال کو ایک زمین جاگیر میں عطا فرمائی جس میں ایک پہاڑ تھا اور ایک کان تھی۔ بلال بن حارث کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے مجھے پوری (وادی) عقیق جاگیر میں عطا فرمائی تھی۔^{۶۱} جعفر بن محمد سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے حضرت علیؓ کو چار جاگیریں عطا فرمائیں ’دو الفیقین میں ایک بیرقیس میں اور ایک الشجرہ میں۔‘^{۶۲}

عروہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے زبیر کو الجرف سے قناتہ تک کا حصہ جاگیر میں عطا کیا۔^{۶۳} آنحضرتؐ نے تمیم بن ارس دارمی کو جیردن اور بیت عیتون نام کے دو قریے عنایت

فرمائے تھے اور ایک فرمان کے ذریعہ اس کا اعلان بھی کر دیا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں پھر اس کی تجدید ہوئی اور آپ نے بھی قریب قریب اسی مضمون کا ایک فرمان صادر کیا۔^{۱۵}

حضرت عمرؓ کے عہد میں جاگیر دینے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عمرؓ نے العقیق میں جاگیر دینی شروع کیں حتیٰ کہ ساری زمین بانٹ کر اس کے آخری حصہ میں پہنچے اور کہا: میں نے آج تک ایسی بہتر زمین کسی کو نہیں دی۔ اس پر فوات بن جبر الالصاری نے کہا: "یہ مجھے دیدیجئے" اور انہوں نے وہ زمین ان کو دے دی تھی۔ عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ جاگیریں تقسیم کرنے نکلے اور حضرت زبیرؓ ان کے ساتھ تھے۔ زمین تقسیم کرتے کرتے حضرت عمرؓ ایک بہترین ٹکڑے پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں اب تک اس سے بہتر کسی ٹکڑے سے نہیں گذرا۔ الزبیرؓ نے کہا کہ یہ مجھے دے دیجئے۔ حضرت عمرؓ نے وہ زمین ان کو عطا کر دی تھی۔ حضرت عمرؓ نے پانچ صحابہ کو جاگیریں دیں: سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، جناب، اسامہ بن زید۔ راوی کہتے ہیں میرے خیال میں پانچواں نام زبیرؓ تھا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں عام اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص بخر زمینوں کو آباد کرے گا وہی اس کا مالک ہوگا۔ حضرت عمرؓ نے سواد کی آٹھ قسبیں بیت المال کے لئے وقف کر دی تھیں۔ ابو عبیدہؓ نے اس کی تفصیل لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ: "ان زمینوں کی آمدنی ستر لاکھ تھی۔ یہ سب زمینیں وہ تھیں جہاں سے ان کے مالکوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور ان کو آباد کوئی کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا اور ان کی دیکھ بھال کرنا امام کے سپرد تھا۔ حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو ان کی رائے یہ ہوئی کہ ان زمینوں کو مسلمانوں کو دیدیا جائے تاکہ وہ کار آمد بن جائیں اور آباد ہو جائیں اور خراج میں اضافہ ہو اور مسلمان اس زمین کی پیداوار پر وہ رقم ادا کریں جو مسلمانوں کی زمین کی پیداوار پر واجب ہوتی ہے۔"^{۱۶}

حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو جو زمینیں عطا کیں ان میں "صفب"، "نہرن"، "قریہ ہرمز" شامل تھیں۔ حضرت عثمانؓ نے وہ زمینیں لوگوں کو عطا کیں جن کا کوئی مالک نہیں تھا اور جو بخر تھیں وہ ایسی ناکارہ زمینیں تھیں کہ ان کو قابل کاشت بنانا ایسا ہی تھا جیسے مردے کو زندہ کرنا۔^{۱۷} بہت سی دلدلی زمینیں تھیں ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا، حضرت عثمانؓ نے وہ زمینیں بھی لوگوں کو دے دیں اور لوگوں نے محنت کر کے ان کو قابل کاشت بنالیا۔^{۱۸} حضرت عثمانؓ نے عثمان بن ابوالعاص کو بصرہ میں ایک زمین دی جو شط کے نام سے مشہور ہے اس وقت بصرہ کی تمام زمینیں غیر آباد اور ویران تھیں جہاں جھنڈ تھے، حضرت عثمانؓ بن ابوالعاص الشقی نے

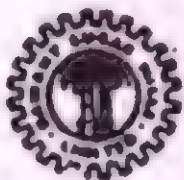
اس زمین کو جوت بو کر کارآمد بنایا۔ یہ یہاں کی ناکارہ زمین تھیں جو حضرت عثمانؓ نے عطا کی تھیں۔ ۲۱
قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں کہ "حضرت عثمانؓ نے عبداللہ بن مسعود کو بہترین مقام پر جاگیر دی۔
عمار بن یاسر کو "استیا" عطا کیا اور خباب کو صنعا میں زمین دی اور سعد بن مالک کو ہرمزان کا
گاؤں عطا کیا۔ عبداللہ بن مسعود اور سعد اپنی زمینوں کی پیداوار کا تہائی حصہ یا چوتھائی حصہ
بیت المال کو دیا کرتے تھے۔ ۲۲

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ جاگیریں دینے کی ابتداء عہد رسالت سے ہوئی
اور خلفاءؓ نے اسے جاری رکھا۔ اس سلسلہ میں امام ابو یوسف لکھتے ہیں:

"اقطاع (جاگیر دینے) کے بارے میں ان آثار سے یہ ثابت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف قوموں کو زمینیں دی ہیں اور آپ کے بعد
خلفائے اس پر عمل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل میں
یہ حکمت سمجھی کہ اس دوزینہ اسلام کے ساتھ قوموں کی رغبت بھی بڑھتی ہے
اور زمین بھی آباد ہوتی ہے اور اس طرح آپ کے خلفاء اس کو اسلامی
بیت المال کی رفاہیت و ترقی اور دشمن کو زک دینے کا سبب
سمجھتے تھے۔ خوشحالی حکومت کے ساتھ رعایا کی وفاداری کا موجب ہوتی ہے۔ ۲۳

**Pure
White and
Crystal-clear
Sugar**

Bawany Sugar Mills Ltd.

آداب المعاشرت

مؤلف: شیخ الحداد محمد بن عبد الوہاب

ترجمہ: شاہ اشرف علی تھانوی

حکیم لائبریری، جھڑ، لاہور۔
شاہ اشرف علی تھانوی

اسی سائنس کا ایک فن ہے جس سے انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانا
سہولت ملتی ہے۔ اس میں جو باتیں ہیں وہ سب سادہ اور آسان ہیں۔
میں نے اسے اردو میں لکھا ہے تاکہ ہر شخص اس سے فائدہ لے سکے۔

ادارۃ اسلامیات لاہور

انخاب مشکوٰۃ

مشکوٰۃ شریف کی ایک نئی تفسیر اور تفسیر
اس کے بارے میں گفت و گو کرنا اور اس کی تفسیر کو
انتخاب کرنا

مستند و قابل اعتماد تفسیر
بہارِ نبوی، لاہور۔
ادارۃ اسلامیات لاہور

ادارۃ اسلامیات

لاہور

سائز ۱۸ x ۲۲ سفید دیز کاغذ، مضبوط ڈائی دار جلد، جلد ۴۵/

سائز ۲۰ x ۳۰ صفحہ ۴۰، گلیز کاغذ، کر دھو کاغذ خوبصورت

جلد ۲۴۵ روپے

شاہ ولی اللہ کے شہسای مکتوباً

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے خطوط پر مشتمل پہلی تاریخی دستاویز

خلیق احمد نظامی

مسلم یونیورسٹی علیگر

ادارۃ اسلامیات

۱۹۰ - انارکلی لاہور

جلد ۲۵/ سفید دیز کاغذ، خوبصورت اور پائیدار مضبوط جلد قیمت

۱۹۰ - انارکلی لاہور
(فون - ۶۳۲۵۳)

عقبت

موجودہ مصنف اور محقق کے مسائل و مسائل کا خزینہ جس سے غور و فکر
تعمیل و تعمیل میں حیات کی حقیقت کو سمجھنا اور خود کو بہتر بنانے کی
سہولت ملے۔ اس کتاب میں ہر مسئلہ کا جواب ملے گا۔
یہ کتاب ہر وقت ہر شخص کے لیے مفید اور دلچسپ ہے۔

تصنیف

نجمۃ الاسلام حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید قادری
ترجمہ: مولانا سید سیدنا محمد حسن گیلانی

ادارۃ اسلامیات

جلد: دیز کاغذ، سائز ۱۸ x ۲۲، مضبوط اور خوبصورت ڈائی دار جلد ۵۱/

طلب فرمائیے: ادارۃ اسلامیات

محمد تقی عثمانی

سلطان محمد وفات
کے متفقین میں

سلفی استنبول کا اثر

(۱۴۱)

قصر ید زین:

ناشتے کے بعد مذاکرے کا پہلا عملی اجلاس تھا، یہ اجلاس سلطان عبدالحمید کے محل میں منعقد ہونے والا تھا جو قصر ید زین کے نام سے مشہور ہے۔ خلافت کے خاتمے کے بعد یہ محفل کافی عرصے تک بند رہا، لیکن اب اس محل میں اسی مرکز الابحاث کا مستقر بنادیا گیا ہے جس کے زیر اہتمام یہ مذاکرہ منعقد ہو رہا ہے۔

یہاں کئی گھنٹے مذاکرے میں مصروفیت رہی، بعد میں منتظمین نے مرکز کے مختلف دفاتر کا دورہ کرایا، مرکز کے سربراہ ڈاکٹر اکمل الدین احسان ادگلو ایک علمی ذوق کے ترکی نژاد نوجوان ہیں جو عربی اور انگریزی بہت بے تکلف بولتے ہیں، انہوں نے اس مرکز اور خاص طور پر اس کے کتب خانے کو بڑی خوش مذاقی سے ترتیب دیا ہے۔ اسلامی علوم کی کتابوں کا بڑا اچھا ذخیرہ نظر آیا، اور مختلف موضوعات پر بہت سے مصنفین کام کرتے نظر آئے۔

مرکز کے معائنے کے بعد قصر ید زین کے مختلف حصے بھی دکھائے گئے، یہ ایک سادہ سا محل ہے، جس میں شاہانہ ٹھاٹ باٹ کا کوئی انداز نظر نہیں آتا۔ سلطان عبدالحمید جو آخری دور میں خلافت عثمانیہ کے بڑے مفتنم خلیفہ تھے، یہیں رہا کرتے تھے، ان کے دفاتر بھی اسی عمارت میں تھے، تمام

عمار تیں بہت سادہ ہیں، اور تکلف و تصنع کا نام نہیں ہے۔

یہ محل استنبول کے وسطی علاقے میں ایک بلند پہاڑی پر واقع ہے جہاں سے استنبول شہر بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ اب محل سے باہر اس پہاڑی پر ایک تفریحی پارک بنا ہوا ہے۔ محل کے دروازے سے بالکل متصل ایک مسجد ہے جو سلطان عبدالحمید ہی نے تعمیر کی تھی، اور وہ اسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، ہم مذاکرے کے اجلاسات کے دوران اسی مسجد میں نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ ایک خوبصورت مسجد ہے، اور ترکی کی مساجد کا مشترک سانچہ یہاں بھی جاؤ گے ہے۔ چونکہ یہ مسجد سلطان عبدالحمید کی یادگار ہے، اس لئے اس میں کئی یادگاریں بھی محفوظ ہیں۔ جن میں سب سے جلیل القدر یادگار سرکارِ درد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹے مبارکھے لیکن اسکی زیارت بھی ہر وقت نہیں ہو سکتی، اس کیلئے خاص تاریخیں مقرر ہیں۔

مسجد کے امام صاحب سے اس دوران اچھا خاصا تعارف ہو گیا تھا، ہم نے انکی کافی منتیں کیں کہ وہ شرکارِ مذاکرہ کو اس مقدس تبرک کی زیارت کرا دیں، لیکن وہ قواعد و ضوابط کی وجہ سے مجبور اور معذور تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ خود خواہشمند ہیں کہ ہیں اس سعادت سے بہرہ ور کریں، لیکن کر نہیں سکتے۔

اسی مسجد میں قرآن کریم کا ایک نہایت قدیم قلمی نسخہ بھی ہے جو خط کوفی میں لکھا ہوا ہے، اس پر لکھی ہوئی ایک عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسری صدی ہجری میں لکھا گیا، اور ایک کونے پر بخط حضرت علیؑ بھی لکھا ہوا ہے۔ واللہ اعلم

منبر پر صنوبر کی بنی ہوئی ایک نفیس رحل رکھی ہوئی ہے جس پر ہاتھی دانت کا کام ہے۔ امام صاحب نے بتایا کہ یہ سلطان عبدالحمید کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے۔ سلطان عبدالحمید کو لکڑی کے کام کا بہت شوق تھا، اور مسجد کیلئے لکڑی کی کئی چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھیں۔

عام طور سے بادشاہ اور سربراہانِ مملکت مسجدیں محل کے اندر بنوایا کرتے تھے، لیکن یہ مسجد محل کے دروازے سے باہر ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ سلطان عبدالحمید نے ایسی مسجد میں نماز پڑھنا پسند نہ کیا ہو جس میں عام لوگ داخل نہ ہو سکیں، اسی لئے اس مسجد کو باہر رکھا ہو۔ واللہ اعلم۔

اس محل میں تین دن مذاکرہ جاری رہا۔ بحیثیت مجموعی یہ ایک مفید مذاکرہ تھا۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے جو ترجمے ہوئے ہیں، ان پر مختلف ملکوں کے شرکار نے

مفصل تنقیدی مقالے لکھے تھے جو مذاکرے کی مختلف نشستوں میں پیش کئے گئے۔ ہر مقالے کے بعد اس پر مناقشے کا موقع دیا گیا جس میں ترجمہ قرآن کریم کے بارے میں بہت سے اصولی مسائل بھی زیر بحث آئے۔ مناقشے کے دوران مختلف مسائل پر احقر کو بھی اظہار خیال کا موقع ملا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس مذاکرے میں شرکت کے بعد پہلی بار اس کو تاہی کا نہایت شہرت سے احساس ہوا کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کریم کے ترجمے کا انتہائی اہم اور نازک کام کس طرح غیر مسلموں کے حوالے کر رکھا ہے، اور وہ اس میدان پر قابض ہو کر کس طرح اسلام کی تحریف اور اس کے بارے میں شکوک و شبہات کی آبیاری کر رہے ہیں۔ جو زبانیں دنیا میں زیادہ بولی جاتی ہیں، ان میں تو بحمد اللہ مسلمانوں کے ترجمے بھی منظرِ عام پر ہیں، لیکن کم بولی جانے والی زبانوں میں زیادہ تر غیر مسلموں کے تراجم ہی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ تحقیق و تصنیف کیلئے ایک ایسا افتی ہے جس کی طرف ابھی تک کسی مسلمان تنظیم یا ادارے نے کما حقہ توجہ نہیں دی، اور اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ کوئی بین الاقوامی ادارہ اس کام کا بیڑا اٹھا کر استقامت کے ساتھ یہ فرض کفایہ انجام دے۔ اس مذاکرے کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس عظیم کام کی اہمیت و ضرورت سامنے آئی، اور حاضرین کے دل میں اس کام کا ایک جذبہ پیکر رہا ہوا۔

مذاکرے کے اختتامی اجلاس میں ڈاکٹر اوگلو کی فرمائش پر مندوبین کی طرف سے کلمۃ الوفود کے طور پر احقر نے تقریر کی جس میں اس اہم اور ضروری کام کی تکمیل کیلئے کچھ مثبت تجاویز بھی پیش کیں جو مذاکرے کی سفارشات کا ایک حصہ بنیں۔ طے یہ ہوا کہ اس کام کو آگے بڑھانے کیلئے مرکز الانجاث اور "جمیعة الدعوة الاسلامیة" مسلمانوں کی بڑی بین الاقوامی تنظیموں مثلاً "منظمة المؤتمر الاسلامی" اور "البلطہ العالم الاسلامی" وغیرہ سے بات چیت کر کے اسے ایک منظم شکل دینے کی کوشش کریں گے۔

بَارِبَرُ سَا:

مذاکرے کے دوران مختلف اداروں کی طرف سے شرکارِ مذاکرہ کی دعوتیں بھی ہوتی رہیں جن کی وجہ سے شہر کے مختلف حصوں میں جانا ہوا، ایک دعوت ایک ایسے ہوٹل میں تھی جو باسفورس کے کنارے واقع تھا اور اس کے قریب سمندر کے ساحل پر ایک پلیٹ فارم جیسا بنا ہوا ہے، اور اسی کے بازو میں ایک مزار بھی ہے۔ رہنماؤں نے بتایا کہ یہ مزار مشہور ترک بحری مجاہد خیر الدین باربر دسا کا ہے، اور یہ پلیٹ فارم ان کے زمانے میں بندرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خیر الدین باربر دسا تاریخ اسلام کے مشہور جہازراں ہیں جن کے

بحری بیڑے نے سقوطِ اندلس کے بعد وہاں کے ستم رسیدہ مسلمانوں کو اندلس سے نکال کر مراکش اور
الجزائر پہنچانے میں ناقابلِ فراموش خدمات انجام دیں۔ بحرِ روم ان کی ترک تازیوں کا مرکز تھا اور
ان کی وجہ سے بحری مہمات کی تاریخ میں باربر دوسا کا نام زندہ جاوید ہو گیا۔ اقبال مرحوم نے
غالباً انہی کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے ۔

تھا یہاں ہنگامہ ان صحرائینوں کا کبھی
بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی

تاریخِ اسلام کے اس مایہ ناز مجاہد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔

مُتَفَرِّقٌ مِّمَّصْرٍ وَفِیَاتُہُ

دارالعلم کے ایک ترکی طالب علم کے بھائی خیر اللہ درسی استنبول میں مقیم ہیں، اور تجارت
کے علاوہ تبلیغی خدمات بھی انجام دیتے رہتے ہیں، وہ احقر کی آمد کی خبر سن کر تقریباً روزِ آہوٹل
آتے ہے، اُن کی خواہش تھی کہ کسی وقت کھانا ان کے یہاں کھایا جائے۔ چنانچہ مذکورے
کے دوران ہی ایک روز دوپہر کا کھانا ان کے یہاں کھایا۔ یہ استنبول کا ایک اوسط درجے
کا محلہ تھا، یہاں عام ترکی مسلمانوں سے ملاقات کا موقع ملا، ان سب کے دلِ اسلام کی
محبت سے معمور دکھائی دیئے، اس محلے میں زیادہ تر خواتین باپردہ نظر آئیں۔ صفائی
ستھرائی اور اندازِ زندگی کا سلیقہ ترکی قوم کا امتیاز ہے جو ان سب میں بدرجہ اتم محسوس ہوا۔

خیر اللہ درسی صاحب نے ترکی کھانوں کی خاص خاص چیزیں پکولنے کا اہتمام کیا
تھا، اور قدیم ترکی انداز سے کھلانے کا بھی۔ فرش پر ایک بڑا سا تھال رکھ دیا گیا، اس میں
مختلف انواع کے کھانے تھے، اس تھال کے ارد گرد بڑے بڑے پیالے رکھے ہوئے
تھے جن میں حسبِ منشاء کھانا نکال کر کھایا جائے، کھانے سب بہت اچھے بنے ہوئے
تھے، لیکن اُن کے نام یاد رکھنے کیلئے خاصی ریاضت درکار تھی جس کا موقع نہ مل سکا۔

سنا کرتے تھے کہ عربی کتابوں کے ساتھ کمال اتاترک کی درازدستیوں کے باوجود
استنبول میں عربی کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ عربی کتب سے پابندی اٹھنے کے بجائے نادر کتابیں
کوڑیوں کے مول فروخت ہو ا کرتی تھیں، سالہا سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور دوسرے ملکوں
کے اصحاب ذوقِ یہاں سے تھو لیاں بھر بھر کر کتابیں لے جاتے رہے، اب رفتہ رفتہ وہ بہت
تو ختم ہو گئی ہے، لیکن کتابوں کے کباڑیوں کے پاس اب بھی بڑے کام کی چیزیں مل جاتی ہیں۔

چنانچہ میں نے خیر اللہ دمری صاحب سے درخواست کی کہ وہ مجھے کسی قدیم کتب فروش کے پاس لے جائیں۔

اس طرح ہم استنبول کے قدیم بازاروں میں پہنچے، یہ بازار قسطنطنیہ کی اس قدیم فصیل کے اندر واقع ہے جس کا ذکر میں فتح قسطنطنیہ کے ذیل میں کر چکا ہوں، یہاں ایک بازار کی مٹی میں نماز عصر ادا کی، اور اس کے باہر کتابوں کی مختلف دکانوں میں گئے، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ عربی کتابوں کی بہتات کا وہ دور گزر چکا، اب کسی کسی کتب خانے میں کچھ پُرانی کتابیں موجود ہیں، وہ بھی غیر اہم قسم کی۔ لہذا تقریباً گھنٹہ بھر کی تلاش کے بعد چار پانچ کتابوں سے زیادہ نہ خرید سکا۔

یہیں پر ایک چوک میں بنے ہوئے ایک محبتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خیر اللہ صاحب نے بتایا کہ یہ ابراہیم متفرقہ کا مجسمہ ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے ۱۷۴۵ء میں (بارہویں صدی ہجری) میں پہلی بار پریس بنایا تھا۔

تَاجَمَاعِ ابُو ابِیْ بَیْ انصاریؒ

مذاکرے کے اختتام کے بعد اگلے دن منتظمین نے استنبول کے مختلف مقامات کی سیر کیلئے ایک اجتماعی پروگرام ترتیب دیا تھا۔ لیکن خیر اللہ دمری صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس اجتماعی پروگرام میں مقید ہونے کے بجائے اُن کے ساتھ دو دن گزاروں، کیونکہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جو اس کے بغیر نہ دیکھے جاسکیں گے۔ چنانچہ وہ ۱۴ رجب کی صبح اپنے ایک رفیق کے ساتھ ہوٹل پہنچ گئے۔ ڈاکٹر یوسف قلیج بھی اپنی محبت کی بنا پر میرے ساتھ چلنے کے لئے ہوٹل آگئے۔ جب ہم چلنے لگے تو ہوٹل کی لابی میں ڈاکٹر آروننگ (Arundel) سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مشہور امریکی نژاد نو مسلم ہیں جنہوں نے انگریزی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، اور اب احادیث کی کتابوں کا بھی ترجمہ کر رہے ہیں، مذاکرے میں بھی ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں، پاکستان بھی کئی بار آئے ہیں۔ انہوں نے جب ہمارے علیحدہ پروگرام کے بارے میں سنا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ جانے کے بجائے ہمارے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی، اس طرح ہم پانچ افراد ہو گئے۔

سب سے پہلے ہم جامع ابو ابی بای انصاریؒ جانا چاہتے تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس میزبان کا مزار بھی واقع ہے، کیونکہ استنبول میں سب سے زیادہ اشتیاق وہیں حاضر

ہونے کا تھا، یہ مقام ہمارے ہوٹل سے بہت دور تھا، کیونکہ ہم باسفورس کے کنارے پر تھے اور یہ مزار استنبول کے انتہائی جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں قسطنطنیہ کی وہ قدیم فصیلیں بھی قریب سے دیکھیں جو ناقابلِ تسخیر سمجھی جاتی تھیں، اور اب اُن کے کھنڈر بھی ان کے ماضی کے شان و شکوہ کی داستان سناتے ہیں۔ بالآخر خاصے طویل سفر کے بعد ہم جامع ابوالیوب پہنچ گئے، اور حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزارِ مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کسی مسلمان کیلئے محتاجِ تعارف نہیں ہیں۔ آپ کا نام خالد بن زید تھا۔ آپ مدینہ طیبہ کے قبیلہ بنو خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ بالکل ابتدائیں مسلمان ہو گئے تھے، اور آپ ہی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرتِ مدینہ کے بعد ایک مہینے تک آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ قصوار آپ ہی کے مکان پر آکر رکی تھی۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق انہوں نے آپ کو بجلی منزل میں ٹھہرایا تھا، اور خود اپنی اہلیہ کے ساتھ ادھر کے کمرے میں مقیم تھے۔ ایک مرتبہ ادھر کے کمرے میں پانی گر گیا، آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ پانی کہیں ٹپک کر سرکار کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لئے آپ اور آپ کی اہلیہ چادر لیکر پانی کو جذب کرتے رہے۔

آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے، حضرت علیؓ نے آپ کو مدینہ منورہ کا گورنر بھی بنادیا تھا۔ لیکن پھر شوقِ جہاد میں آپ انہی کے پاس پہنچ گئے، اور خوارج کے خلاف جہاد میں ان کے ساتھ شامل ہوئے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کی سرکردگی میں جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملے کیلئے روانہ کیا، اس میں آپ بھی شامل تھے، جس کا تذکرہ شروع میں کر چکا ہوں۔ یہاں محاصرہ طویل ہوا تو آپ بیمار ہو گئے، یزید آپ کی بیمار پُرسی کیلئے حاضر ہوئے، اور آپ سے پوچھا کہ کوئی خدمت بتائیے، حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ: بس میری ایک خواہش ہے، اور وہ یہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو گھوڑے پر رکھ کر دشمن کی سرزمین میں جتنی دُور تک لیجا نا ممکن ہو، لیجانا، اور وہاں لیجا کر دفن کرنا۔ اس کے بعد آپ کی دفن ہو گئی تو یزید نے آپ کی وصیت پر عمل کیا، اور قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔

تاریخ میں ہے کہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد اہتمام کے ساتھ حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی تلاش شروع کی، اور ایک بزرگ کی نشان دہی پر اس جگہ وہ دستیاب ہو گئی۔ سلطان محمد فاتح نے "جامع ابوالیوب" کے نام سے یہاں مسجد تعمیر کی، اور اس وقت سے یہ جگہ زیارت گاہ خاص و عام ہے، یہ پورا محلہ "ابوالیوب" ہی کہلاتا ہے، مزار مبارک پر لوگ اکثر بیٹھے ہوئے تلاوت کرتے رہتے ہیں۔

یہ مقدس صحابی جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف بخشا تھا، اپنے وطن سے ہزاروں میل دور اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام لئے ہوئے اس دیار غربت میں راہی اختر ہوئے اور زندگی کے آخری لمحوں میں بھی خواہش تھی تو یہ کہ اس کلمے کو لئے ہوئے دشمن کی سرزمین میں جتنی دُور تک جاسکوں چلا جاؤں۔ وفات کے بعد صدیوں تک کسی کو آپ کی آخری آرام گاہ کا علم بھی نہ تھا، لیکن دیکھا جائے تو قسطنطنیہ کے اصل فاتح آپ ہی ہیں آپ ہی کے ذریعے اس سرزمین پر پہلی بار اسلام کا کلمہ پہنچا، اور آپ ہی کے وسیلے سے اس خاک کو ایک صحابی رسول کا مدفن بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔

جامع ابوالیوب کو سلاطین آل عثمان نے ہمیشہ استنبول کا مقدس ترین مقام سمجھا، اور ہمیشہ یہ طریقہ جاری کیا کہ ہر نئے سلطان کی تاج پوشی اسی مسجد میں ہو کرتی تھی جس کے لئے یہاں ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے۔ تاج پوشی کی رسم تاج پہننے کے بجائے سلطان عثمان خان کی تلوار نئے سلطان کی کمر میں باندھ کر ادا کی جاتی تھی۔

جامع ابوالیوب سے باہر نکلیں تو ایک وسیع صحن ہے جس میں کبوتر بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور لوگ اُن کو دانہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اس میدان کے دائیں جانب ایک چبوترے پر چنار کے دو بہت بڑے درخت ہیں جو دیکھنے ہی سے بہت قدیم معلوم ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ درخت صحابہ کرام کے زمانے کے ہیں۔ واللہ اعلم۔

فَاتِحُ نِزَارِ کَافِی:

جامع ابوالیوب سے ہمیں خیر اللہ صاحب استنبول کے ایک اور قدیم علاقے میں لے گئے، یہ جگہ غیر آبادی ہے، جس میں کچھ کھنڈر نظر آتے ہیں، کچھ بوسیدہ مکانات بھی ہیں جن میں کچھ لوگ رہتے ہیں

اس جگہ کو فاتح نماز گاہی کہا جاتا ہے، اور مشہور یہ ہے کہ فتح قسطنطنیہ کے دن سلطان محمد فاتح نے اس جگہ دو رکعت نماز پڑھ کر آخری اور فیصلہ کن حملہ کیا تھا۔ یہاں ایک پرانا ستون بنا ہوا ہے جس پر کچھ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے، مگر پڑھی نہیں جاتی۔ کہتے ہیں کہ یہ سلطان محمد فاتح کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہاں کسی زمانے میں ایک مسجد بنادی گئی تھی جو اب ٹوٹ پھوٹ گئی اور غیر آباد پڑی ہے۔

خشکی پر جہاز پسلائے کی جگہ۔ قائم پاشا:

یہاں سے ہم قائم پاشا گئے، یہ گولڈن ہارن کا وہ کنارہ ہے جہاں سے سلطان محمد فاتح نے اپنے جہاز خشکی سے گزار کر سمندر میں اتارے تھے۔ یہ جگہ آج بھی کشتیوں کی چھوٹی بندرگاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور یہاں ترکی بحریہ کی ایک چوکی بھی ہے، یہاں ہم گاڑی سے اترے اور اُس سمت نظر ڈالی جہاں سے یہ جہاز لا کر سمندر میں ڈالے گئے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ میں تو بار بار پڑھا تھا، اور اس پر تعجب بھی ہوا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر تو حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس لئے کہ یہاں کھڑے ہو کر باسفورس کی اس سمت دیکھیں جہاں سے یہ جہاز لائے گئے تھے تو بیچ میں کئی بلند پہاڑ نظر آتے ہیں جو عرض میں دوڑ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ سطح خشکی پر سے جہاز لیجا نا بھی بذاتِ خود بہت حیرت انگیز تھا، لیکن ان پہاڑوں پر جہازوں کو چڑھا کر اتارنا تو اس قدر محیر العقول ہے کہ اگر کوئی شخص اس علاقے کو دیکھ کر اس کا تصور کرے تو پسینہ آجائے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ان پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ ارادہ ہی کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ان پر جہاز چڑھا کر لیجا گیا۔

لیکن جب اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اُس کو عزم و ہمت بھی عطا فرمادیتے ہیں۔ دس میل کے اس انتہائی ناہموار پہاڑی علاقے پر جہاز لیجانے کی تجویز کا ذہن میں آنا، اُس پر عمل درآمد کا حوصلہ پیدا ہونا، اور ایک ات میں اس منصوبے کو پورا کر لینا یقیناً سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک اُمتی کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا۔

یہیں سے گولڈن ہارن کا بھی قریبے نظارہ کیا، یہ ایک مستطیل خلیج ہے جو باسفورس سے مشرق میں خشکی کی طرف نکل آئی ہے۔ اور اس کی شکل سینک کے مشابہ ہے، کسی نے قسطنطنیہ کی فصیل سے طلوعِ آفتاب کے وقت اُسے دیکھا تو سورج کی کرنوں کی وجہ سے اس کا رنگ سنہرا نظر آ رہا تھا، اس لئے اس نے کہا کہ یہ ایک سنہرا سینک ہے، اس وقت سے اس کا نام گولڈن ہارن (سنہرا سینک) مشہور ہو گیا جسے عربی میں القرن الذہبی اور فارسی میں شاخ زرین بھی کہا جاتا ہے۔ استنبول کی بندرگاہ بھی اسی خلیج میں واقع ہے، اور یہ شہر کے شمالی اور جنوبی حصوں کے درمیان

حد فاصل ہے، اور ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانے کے لئے اس پر کئی پل بنے ہوئے ہیں جن پر ہر وقت ٹریفک کا بڑا ہجوم رہتا ہے۔

برج غلاطہ:

یہاں سے ہم لوگ استنبول کے قدیم ترین برج غلاطہ گئے۔ یہ ایک نہایت قدیم ٹاور ہے جس کے بارے میں شہور یہ ہے کہ یہ ۵۸۰ء میں (یعنی تقریباً ۱۲۸۰ سال پہلے) رومی حکومت نے جہازوں کی رہنمائی کیلئے لائٹ ہاؤس کے طور پر تعمیر کیا تھا، اور شاید اپنے زمانے میں بلند ترین ٹاور سمجھا جاتا تھا، بعد میں اس کی توسیع و مرمت ہوتی رہی ہے، اب بھی باہر سے اس پر قدامت کے آثار نمایاں ہیں، لیکن ابھی تک یہ پوری طرح قابل استعمال ہے۔ یہ ٹاور مسلمانوں کی فتح قسطنطنیہ سے پہلے شہر کے باہر گولڈن ہارن کے شمالی ساحل پر واقع تھا۔ اور یہاں یورپ کے تجارتی آباد تھے۔ اس بستی کا نام غلاطہ (Ephesus) تھا۔ اسی کے نام پر یہ برج موسوم ہے۔

یہ دس منزلہ برج ہے۔ اب اوپر جانے کیلئے اس میں لفٹ لگی ہوئی ہے جو ساتویں منزل تک جاتی ہے، اس کے بعد تین منزلیں نیچے کے ذریعے طے کی جاتی ہیں، یہاں سے استنبول کا نظارہ بڑا دلکش ہے۔ جس جگہ لفٹ جا کر ختم ہوتی ہے، وہاں ایک متوسط سائز کا کمرہ ہے جس میں کچھ آثار قدیمہ محفوظ ہیں۔ اسی کمرے کی ایک دیوار پر چمڑے کے بنے ہوئے دو پرتشکے ہوئے ہیں، اور ان کا تعارف کرتے ہوئے برابر میں ترکی اور انگریزی زبان میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پُر اس مسلمان مہم جو خدا فین احمد کے بنائے ہوئے ہیں جس نے ان پردوں کے ذریعے سترھویں صدی عیسوی میں فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ اس شخص نے سلطان مراد چہارم کے زمانے (۱۶۲۳ء تا ۱۶۴۰ء) میں برج غلاطہ سے ان پردوں کے ذریعے باسفورس پر پرداز کی تھی۔ اور باسفورس کے ایشیائی ساحل اسکو دار سے ہوتا ہوا ایک مقام اسکو تارای تک چلا گیا تھا، گویا تقریباً آٹھ میل کا فاصلہ اُس نے اڑ کر طے کیا تھا۔

مجمع سلیمان فیہ:

یہاں سے ہم استنبول کی مشہور تاریخی مسجد جامع سلیمانہ

لے تاریخ میں انسان نے پر لگا کر ہوا میں اڑنے کے بہت سے تجربے کئے ہیں۔ غالباً سب سے پہلا تجربہ عربی کے مشہور لغوی اسمعیل بن حماد جو صہری نے کیا تھا، لیکن یہ تجربہ ناکام رہا، اور وہ اسی تجربے میں ہلاک ہوئے۔

دیکھنے کیلئے گئے۔ یہ مسجد اپنی وسعت کے لحاظ سے استنبول کی سب سے بڑی مسجد ہے، اور فنِ تعمیر کے لحاظ سے دنیا کی گنی گنی مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ مشہور عثمانی خلیفہ سلیمان اعظم کے دور میں تعمیر ہوئی تھی جو ترکی خلافت کے انتہائی عروج کا زمانہ تھا، اُس دور کے شہرہ آفاق معمار زینان نے اس کی تعمیر میں اپنے فن کی تمام صلاحیتیں صرف کر دی تھیں۔ یہ وہی زینان ہے جس کا نام سول انجینئرنگ کے میدان میں آج بھی مشہور و معروف ہے۔ سلیمان اعظم کے حکم پر زینان نے یہ مسجد دسویں صدی ہجری وسطیٰ صدی عیسوی میں تعمیر کی تھی، اور اس کا سنگ بنیاد شیخ الاسلام ابو السعود آندری رحمۃ اللہ علیہ رکھا تھا۔ مسجد کے مرکزی دروازے کے ساتھ ہی دائیں جانب وضو کا بہترین انتظام ہے۔ نمازِ ظہر کا وقت ہو چکا تھا، ہم نے یہیں پر وضو کیا، اور نمازِ ظہر اسی مسجد میں ادا کی۔

دنیا بھر کے بیٹھار اقسام کے پتھروں سے مزین یہ مسجد ایک وسیع ہال پر مشتمل ہے جس کی ہر جانب میں فنکاری کے دلآویز نمونے جلوہ گر ہیں، کہتے ہیں کہ جو پتھر اس مسجد میں استعمال کئے گئے ہیں، انہیں یہاں تک لانے کیلئے بار برداری کا خرچہ اُن کی اصل قیمت سے زیادہ ہوتا تھا۔ اکثر پتھر ۵۰۰ کلوگرام کے ہوتے تھے، جو بیل گاڑیوں میں لائے جاتے تھے، اور بعض اوقات زیادہ دزنی پتھروں کو منتقل کرنے کیلئے بیلوں کی دس دس جوڑیوں پر مشتمل گاڑیاں استعمال کی جاتی تھیں۔

مسجد کے منبر اور محراب سلطان احمد کی طرح انتہائی پُر شکوہ ہیں۔ یہ ہال ۶۹ میٹر لمبا اور ۶۳ میٹر چوڑا ہے، اور اس میں ۱۳۸ کھڑکیاں ہیں۔ ہال میں جگہ جگہ ایسی شمعیں آج بھی نصب ہیں جو کم از کم ۱۰-۱۰ فیٹ اونچی اور ۳-۳ فیٹ موٹی ہیں، رات کے وقت ان شمعوں سے روشنی کی جاتی تھی، لیکن اس بات کا اندیشہ تھا کہ شمعوں سے اُٹھنے والا دھواں دیواروں کو خراب کر دیگا، اس لئے شمعوں کے اوپر خوبصورت چیمینا بنائی گئی تھیں جو سارا دھواں اپنے اندر پکڑنے والا یہ دھواں بھی بیکار نہ جائے، چنانچہ اس دھویں سے جو سیاہی پیدا ہوتی تھی، اُس سے لکھنے کے لئے روشنائی تیار کی جاتی تھی۔

تاریخ میں ہے کہ جس زمانے میں اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اس زمانے میں کسی وقت کسی مجبوری سے کچھ دن کیلئے تعمیر کا کام روکنا پڑا۔ ایران کے بادشاہ طہماسپ کو اطلاع ہوئی تو اُس نے اپنے ایک ایلمچی کے ذریعے سلیمان اعظم کے پاس بہت بھاری رقم اور کچھ قیمتی جواہر ارسال کئے، اور پیغام بھیجا کہ اس مسجد کی تعمیر میں ہم بھی حصہ لینا چاہتے ہیں، اس لئے یہ رقم اور جواہر فروخت کر کے اس کی قیمت مسجد میں لگالی جائے۔

جب ایلمچی سلیمان اعظم کے پاس پہنچا تو اُس نے وہ رقم فوراً مساکین کو تقسیم کرنے کے لئے

زینان کو یہ شبہ بھی تھا کہ ان اہل کلیسا نے اس پتھر میں کوئی شرارت نہ کی ہو، چنانچہ اس نے ایک روز امتحاناً اس پتھر کو کسی خاص مسالے سے گھس کر دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ گھسنے کے بعد اسی پتھر کے اندر سیاہ رنگ کی ایک صلیب کا نشان بنا ہوا نمودار ہوا، یہ پتھر جامع سلیمانیا کی دہلیز میں نصب ہے۔

اپنے کسی آدمی کے حوالے کی اور سفیر کہاکہ: "تم لوگ نماز تو پڑھتے نہیں ہو، پھر تمہاری رقم مسجد میں کیسے لگائی جائے؟ اور جواہر کے بارے میں حکم دیا کہ تم نے مسجد کے میناروں میں انواع و اقسام کے پتھر استعمال کئے ہیں، یہ جواہر مینار کے پتھروں کے طور پر استعمال کئے جائیں۔" سفیر یہ سنکر بھونچکا رہ گیا، لیکن سلیمان اعظم نے اپنے اسی فیصلے پر عمل کیا۔

ہمارے رہنما خیر اللہ درسی صاحب نے اسی دور کا ایک اور عجیب واقعہ سنایا۔ اور وہ یہ کہ جامع سلیمانیا کی تعمیر کے دوران یورپ کے کسی ملک (غالباً اٹلی) کے ایک کلیسا نے اپنے ملک کے سرخ سنگ مرمر کی ایک بہترین سل تحفے میں بھیجی، اور یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ سل اس مسجد کی محراب میں لگائی جائے۔ جب سل پہنچی تو زینان معمار نے سلیمان اعظم سے کہا کہ میں یہ سل محراب میں لگانا مناسب نہیں سمجھتا، اگر آپ فرمائیں تو اسے مسجد کے ایک دروازے کی دہلیز میں لگا دیا جائے، سلیمان اعظم نے اس رائے کو پسند کیا، اور وہ پتھر دہلیز میں لگا دیا گیا۔

زینان کو یہ شبہ بھی تھا کہ ان اہل کلیسا نے اس پتھر میں کوئی شرارت نہ کی ہو، چنانچہ اس نے ایک روز امتحاناً اس پتھر کو کسی خاص مسالے سے گھس کر دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ گھسنے کے بعد اسی پتھر کے اندر سیاہ رنگ کی ایک صلیب بنی ہوئی نمودار ہوئی۔ یہ پتھر آج بھی دروازے کی دہلیز میں نصب ہے، اور اس میں صلیب کا نشان آج بھی نظر آتا ہے، جو اب قدیم دھندلا گیا ہے، لیکن پتھر بھی خاصا واضح ہے، جو ان اہل کلیسا کے مکرو فریب اور مسجد کے معماروں کی فراست و بصیرت کی گواہی دے رہا ہے۔

مسجد کے باہر ایک احاطے میں بہت سی قبریں بنی ہوئی ہیں جن میں سے ایک قبر سلیمان اعظم کی بھی ہے۔ ان کے مزار پر بھی حاضری ہوئی۔

(جاری ہے)

— — — — —

امانی الاجار شرح معانی الآثار (عربی)

از امیر تبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

صاحبزادہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ (بانی تبلیغی مکتب)

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ

فرماتے ہیں کہ شرح معانی الآثار از امام طحاوی: حدیث کے فن میں یہ مائی کورٹ کا درجہ رکھتی ہے
ایسے عظیم اثران کتاب کی شرح بھی اتنی ہی شاندار ہونی چاہئے۔ سو الحمد للہ مولانا نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔

کتاب ہذا کی چند خصوصیات

اس شرح کے شروع میں ۶۸ صفحات پر کتاب کا عظیم اثران مقدمہ ہے جس کے دو باب ہیں۔ پہلے باب میں سولہ فائدے ہیں۔
اور دوسرے باب میں دو فائدے ہیں۔ پہلے باب کے فوائد میں امام طحاوی اور ان کی کتاب کے متعلق تفصیلی کلام کیا ہے اور دوسرے باب کے
دو فوائد میں سے ایک میں سند کا ذکر ہے اور دوسرے فائدے میں ان امور کا ذکر ہے جن کا اہتمام و التزام معصفت نے اس کتاب میں فرمایا ہے۔ تقریباً
چھتیس صفحات پر کتاب کے اسما، الرجال اور اشارات کی فہرست ہے جو خود مستقل ایک اہم عنوان ہے۔

حضرت مولانا مفتی عزت اللہ بن صاحبزادہ فرماتے ہیں کہ میری رائے میں یہ کتاب فن حدیث میں اساتذہ کے طرز پر نہایت عمدہ اور
غیر فانی شاہکار ہے۔ (تذکرہ امیر تبلیغ صفحہ ۵۶) پاکستان میں پہلی بار طبع ہو چکی ہے جو آفسٹ کاغذ عمدہ جلد و جلد پر چھاپا گیا ہے جس کی قیمت کل سیٹ ۴۴۰ روپے

او جز المسالك شرح موطا امام مالک (عربی) از حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا (مہاجر مدنی)

کامل پندرہ صفحے دس جلدوں میں قیمت کل سیٹ ۳۴۰ روپے

تفسیر بغوی المصنی معالم التنزیل (یروت کے اعلیٰ ترین جدید مائپ کے نسخہ کا کبھی نوٹ)

امام ابن تیمیہ تفسیر قرطبی و کبیر پارس تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ آفسٹ کاغذ عمدہ جلد و جلد پر چھاپا گیا ہے جس کی قیمت کل سیٹ ۵۰۰ روپے

مختصر القدوری مع حاشیہ تضحیح الضروری حاشیہ حضرت مولانا اعجاز علی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ
اعلیٰ آفسٹ کاغذ قیمت ۴۰ روپے

ادارۃ تالیفات اشرفیہ بیرون بوہرگیٹ، ملتان

تالیفات

کنڈیٹر نور علی سیٹھی

چھاپہ خانہ نور علی سیٹھی، کراچی

الانجمن

پاکستان میں یہ پہلا ٹریسٹ جو تبلیغی شے میں قائم ہو گیا ہے۔
مجلس دارالافتاء برائے پاکستان نے اس کی سرکاری طور پر تصدیق کر دی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی شہرت میں اضافہ ہو گیا ہے۔
نقل و حرکت میں بہت زیادہ کامیابی اور توجہ دہانی حاصل کر کے
کشم اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کی تمام کمپنیاں مل گئیں۔

نشون:
۲۶۱۸۴۰—۲۶۱۸۴۳
۲۶۱۸۴۵—۲۶۱۸۴۸
۲۶۱۸۴۹—۲۶۱۸۵۲
۲۶۱۸۵۳—۲۶۱۸۵۶
۲۶۱۸۵۷—۲۶۱۸۶۰
۲۶۱۸۶۱—۲۶۱۸۶۴
۲۶۱۸۶۵—۲۶۱۸۶۸
۲۶۱۸۶۹—۲۶۱۸۷۲
۲۶۱۸۷۳—۲۶۱۸۷۶
۲۶۱۸۷۷—۲۶۱۸۸۰
۲۶۱۸۸۱—۲۶۱۸۸۴
۲۶۱۸۸۵—۲۶۱۸۸۸
۲۶۱۸۸۹—۲۶۱۸۹۲
۲۶۱۸۹۳—۲۶۱۸۹۶
۲۶۱۸۹۷—۲۶۱۹۰۰
۲۶۱۹۰۱—۲۶۱۹۰۴
۲۶۱۹۰۵—۲۶۱۹۰۸
۲۶۱۹۰۹—۲۶۱۹۱۲
۲۶۱۹۱۳—۲۶۱۹۱۶
۲۶۱۹۱۷—۲۶۱۹۲۰
۲۶۱۹۲۱—۲۶۱۹۲۴
۲۶۱۹۲۵—۲۶۱۹۲۸
۲۶۱۹۲۹—۲۶۱۹۳۲
۲۶۱۹۳۳—۲۶۱۹۳۶
۲۶۱۹۳۷—۲۶۱۹۴۰
۲۶۱۹۴۱—۲۶۱۹۴۴
۲۶۱۹۴۵—۲۶۱۹۴۸
۲۶۱۹۴۹—۲۶۱۹۵۲
۲۶۱۹۵۳—۲۶۱۹۵۶
۲۶۱۹۵۷—۲۶۱۹۶۰
۲۶۱۹۶۱—۲۶۱۹۶۴
۲۶۱۹۶۵—۲۶۱۹۶۸
۲۶۱۹۶۹—۲۶۱۹۷۲
۲۶۱۹۷۳—۲۶۱۹۷۶
۲۶۱۹۷۷—۲۶۱۹۸۰
۲۶۱۹۸۱—۲۶۱۹۸۴
۲۶۱۹۸۵—۲۶۱۹۸۸
۲۶۱۹۸۹—۲۶۱۹۹۲
۲۶۱۹۹۳—۲۶۱۹۹۶
۲۶۱۹۹۷—۲۶۱۹۹۸

حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب بکھری
نائب مفتی دارالعلوم کراچی نمبر ۱۲۔

مجلس حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مفتی طاہر طاہر والی شاد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مدینہ سے افراد کا احرام باندھنا

فرمایا: پاکستان سے حج کے لئے شوال یا اس کے بعد جانا ہو تو مکہ معظمہ عمرہ کا احرام باندھ کر چلا جائے۔ جب مدینہ سے آئے تو ذی الحجہ کے قریب وہاں سے صرف اسرار کا احرام باندھ کر آئے۔

مہنی میں چار کام کرنا

ارشاد:۔ مزدلفہ سے واپسی پر مہنی میں چار کام کرنے ہوتے ہیں۔ اور پہلے دن ان کا کرنا افضل رکھا ہے۔ ربی جمرہ عقبہ قربانی، سرمنڈانا، طواف زیارت کرنا، اگر ان کو سہولت کی بنا پر اس طرح کر لیا جائے تو مکروہ بھی نہیں ہے کہ دویں تاریخ کو صرف ربی کر لے۔ گیارہویں تاریخ کو فجر کے بعد جا کر قربانی کر آئے۔ پھر طواف زیارت کر لے۔ زوال شمس کے بعد غروب شمس کے درمیان ربی کر لے۔ یہ تمام کام آسانی سے بلا کر امتداد ہو سکے ہیں۔ اسی طرح عرفات کے وقوف میں جبل رحمت پر جانا افضل رکھا ہے۔ مگر آنے جانے میں دُعا اور پڑھنے پڑھانے میں کمی ہو جاتی ہے۔

سعی میں مناجات مقبول پڑھنا

ارشاد:۔ میں اور ایسے جب سعی کرتے تو عربی والی مناجات مقبول میں لے لیتا اور اردو کی ان کو دیدیتا تھا۔ چونکہ سعی پر صرف مردوں کو دوڑنا ہوتا ہے اور اب غلامہ جگہ ہو گئی ہے اس لئے ان سے کہا تم خود چلتی رہو۔ میں علیحدہ چلوں گا۔ عورتوں کے لئے دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اور آتے جاتے دکھائی دے جاتا کوئی دقت نہیں۔

ارشاد :- حضرت حمزہ علیہ السلام کے حج کے بارے میں ایک توالیہ المبرور و عطا ہے
رعایت کرنے والے سے رعایت کرنا، اور ایک العج و العج ہے

ایک صاحبِ پان کی ڈبہ پر پالش کر کے لائے تو حضرت والا نے فرمایا اس کی اجرت دیدی ہے ہاں
 نے عرض کیا کہ پالش کرنے والا جانے والا آدمی ہے اس نے پیسے نہیں لئے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ جانے کا حق
 صرف ایک طرف تو نہیں ہے۔ تم بھی کبھی جانے کا حق ادا کرتے ہو۔ یاد ہی پتار ہے۔ کبھی ایک اُنے کی بجائے
 دو آنے تم بھی دیدیا کرو اس بنا پر کہ یہ جاننے والا ہے۔

سلطان الاذکار کا مطلب اور ما پس انفاس کا طریقہ

ارشاد :- سلطان الاذکار کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقت ذکر ہوتا رہے کوئی وقت ذکر سے خالی نہ ہو۔
 ما پس انفاس کے متعلق فرمایا حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا تھا کہ اندر سانس جائے تو
 اَلَا داتا کہے، جب وہی سانس باہر آئے تو لا کہے۔ بس ہر ایک سانس میں اَللّٰہ سانس کے ساتھ کرتا رہے۔ مثنیٰ
 ہو جانے کے بعد خود بخود نکلنے لگتا ہے اور جراتِ مشقت کے بعد عادت ہو جاتی ہے اس کا ثواب بے شمار ہے
 ہاں بلا اختیار عمل ہو تو اس پر ثواب نہیں ملتا حدیث میں ہے اِنَّمَا الْعُمَالُ بِالْإِثَابِ اور نیت لے کر قصد کا نام ہے۔

دُعایِ استخارہ کا مطلب

ارشاد :- دعائِ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرتا رہے۔ استخارہ کرنے کے بعد
 ندامت نہیں ہوتی۔ اور یہ مشورہ کرنا نہیں ہے مشورہ تو دوستوں سے ہوتا ہے۔ استخارہ سنت ہے۔
 اس کی دعا مشہور ہے اس کے پڑھ لینے سے سات روز کے اندر اندر قلب میں ایک رجحان پیدا ہو جاتا
 ہے۔ اور یہ خواب میں کچھ نظر آنا یا یہ سببی رجحان حجت شرعیہ نہیں ہیں کہ ضرور ایسا کرنا ہی پڑے گا۔
 اور یہ جو دوسروں سے استخارہ کرایا کرتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے عملیات مقرر کر لے ہیں
 دائیں طرف یا بائیں طرف گردن پھیرنا یہ سب غلط ثابت ہوئے ہیں۔ ہاں دوسروں سے کرایہ لگنا
 تو نہیں لیکن خود کرنا چاہیے۔ اس دعا کے صیغے ہی ایسے ہیں۔

فرمایا میں تو چھوٹا سا استخارہ پڑھ لیتا ہوں۔ نماز کے بعد یا سوتے وقت اَللّٰہُ جَزَلْنِیْ وَ اَخْتَرْنِیْ
 گیارہ مرتبہ پڑھ لیتا ہوں اور یہ حدیث میں آیا ہے۔

مالِ تجارت کی کوئی قیمت زکوٰۃ میں معتبر ہے

ارشاد :- کسی صاحب نے دریافت کیا کہ میں نے تجارت کرنے کی نیت سے مکان تعمیر کرایا ہے تو اس کی
 قیمت کا کس طرح اندازہ لگاؤں۔ زکوٰۃ دینی ہے ؟
 فرمایا ہر تجارتی چیز کا اصول یہ ہے کہ جس روز زکوٰۃ نکالتی ہے اس روز یہ دیکھے کہ باسانی یہ کتنے میں بک سکتی

ہے۔ اگر بازار میں بیچیں تو کتنے میں بکے گی۔ وہ قیمت لگالی جائے۔ مکان اگر رہنے کے لئے ہے۔ کوئی چیز استعمال کے لئے ہے یا کرائے پر چلاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے البتہ اگر فروختی کے لئے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔

تصوف میں اصل چیز تہذیب اخلاق ہے

ارشاد :- اس راہ میں اصل وظائف نہیں بلکہ تہذیب اخلاق ہے۔ جب آدمیت آجائے تو بہت جلد وصول ہو جاتا ہے۔ اور جب تک آدمی رگڑے نہ کھائے آدمی نہیں بنتا اور رگڑے شیخ کے پاس لگتے ہیں۔ اس کے کام دھندہ کرنے، اس کی خدمت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے میں غلطیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اور ان ہی باتوں پر تنبیہ کی جاتی ہے۔ کسی کو علم غیب تو ہے نہیں اور برکت ہے یہاں تو حرکت کی ضرورت ہے۔

حق تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ ہر شخص کے لئے ہے

ارشاد :- میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تو ایک مایوسانہ انداز میں کہا کہ لوگ اس راہ پر بڑے مجاہدہ کرتے ہیں۔ میرے پاس تو مشاغل بہت ہیں اور کمزور آدمی ہوں اور جی یہ چاہتا ہے کہ جیسے اور لوگ سلوک طے کرتے ہیں مجھے بھی کچھ حاصل ہو جائے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سلوک کے طے کرینا کوئی خاص ایک طریقہ تو ہے نہیں بلکہ طریق الوصول الی اللہ بعد الانفاس ہیں یہ تو ضعیف کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمت ہوئی پھر تھوڑا سا پڑھنے کو بتلادیا کہ اس کے پڑھنے میں دیر ہی نہیں لگتی۔ پھر بہت دن تک کئی دفعہ عرض کیا کہ اور کچھ بتلادیں فرمایا وہی کافی ہے۔ بالآخر سب کو ذکر کرتے دیکھا تو اور شوق بڑھا تب جا کر ذکر بڑھایا ورنہ وہی کافی ہو جاتا۔

شیخ سے مناسبت پیدا کرنے کا طریقہ

ارشاد :- شیخ سے مناسبت پیدا کرنی چاہیے تب جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے اور شیخ کی مناسبت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ شیخ کے عادات و اخلاق دیکھ کر ویسے ہی اخلاق و عادات اپنے اندر پیدا کرے۔ (یہ ارشاد آب زر سے نکلنے کے قابل ہے)۔

سلوک کا خلاصہ

ارشاد :- سارے سلوک کا خلاصہ سنت کی پیروی کرنا ہے اور کچھ نہیں۔

راہ سلوک میں مجاہدہ کی ضرورت

ارشاد :- حضرت مولانا عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ابو سعید کا واقعہ بیان فرمایا۔ ابتدا یہ تھی کہ فاقہ ہوتا تھا۔ بھوک میں آکر جب صاحبزادے عرض کرتے تو

فرماتے گھبراؤ مت۔ دین چرچہ رہی ہے وہ پوچھتے کہاں؟ فرماتے جنت میں۔ اس حالت میں بھی سلطان عالمگیرؒ نے دو گاؤں کی دستاویز لکھ کر بھیجی کہ یہ خانقاہ کے گزارے کے لئے ہے جب قاصد لے کر پہنچا تو فوراً پھاڑ کر پھینک دی اور حمام میں ڈال دیا اتنا استغناء پھر جب فتوحات ہوئیں تو صاحبزادے شہزادے ہو گئے اور بلخ میں سلطان نظام الدینؒ سے میراث لینے گئے تھے تو انہوں نے ان کو خوب رگڑے دیئے تب خلافت دی۔

ارشاد:- حضرت سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دو آدمی مرید ہونے کو آئے تو حوض پر جا کر یہ گفتگو کی حضرت سلطان جیؒ سن رہے تھے ایک نے کہا کہ یہ حوض ہمارے حوض سے بڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا تم اپنا حوض ناپ کر آئے ہو انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر بڑا کیسے کھدیا جاؤ پہلے اپنے حوض کو ناپ کر آؤ پھر اسے ناپو۔ تب مرید کرڈوں گا۔ بس دور سے آئے تھے واپس گئے پھر واپس آئے اس مشقت میں قلب کی صفائی ہو گئی۔

دین کی اصل فکر کیا ہے

ارشاد:- اصل دین کی فکر یہ ہے کہ دیکھے مسلمان کس کس غلطی میں مبتلا ہیں ان کو تبلیغ کرے۔ اصل فکر یہ ہے کہ یہ دین کس طرح پھیلے ورنہ بڑی مدرسے سے کیا ہوتا ہے ایک پیٹ کا دھندا ہے۔

ارشاد:- فتوے میں دیکھتا رہے کہ عام مسلمانوں کو نفع پہنچے ان کو ضرر سے بچایا جائے۔ مولانا منعمت علی نسراتی تھے کہ یہ نمازیہ لباس۔ ڈاڑھی روزہ یہ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے کہ بدنام کریں گے۔ اللہ واسطے کیا کام کرنے ہو دیکھنا یہ ہے۔

ارشاد:- تبلیغ دین اس لئے پڑھوائی تھی کہ آدمی اپنے عیوب تلاش کریں۔ خالی مطالعہ مقصود نہیں ہے۔ جو غلطیاں مسلمان کریں اسے بیان کرے اور ان کو اس کا صحیح طریقہ بتلائے۔

من یشاء کی دو تفسیریں

ارشاد:- مشہور یہ ہے کہ ولکن اللہ یھدی من یشاء میں یشاء کی تفسیر اللہ کی طرف راجع ہے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشا پاہیں اس کو ہدایت فرمادیتے ہیں یہ عقیدہ بالکل درست ہے مگر بعض کچھ فہم لوگ اس سے جبر و ترک سعی پر استدلال کرنے لگتے ہیں۔ سو اس کا جواب یہ ہے اور یہ جواب اغبیاء کے لئے ہے کہ ضمیر من موصولہ کی طرف راجع ہے مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص ہدایت پاہے اس کو ہدایت دیدیتے ہیں یہ تفسیر اگرچہ منقول نہیں مگر دوسری آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ انزل مکوھا و انتھ لھا کارھون یعنی وہ خود تمہارے اوپر ہدایت کو چکاتے نہیں ہیں تم ارادہ کرو تب وہ ہدایت دیں گے۔

اس پر اشکال یہ ہوگا کہ خود بندے کا ارادہ بھی تو ان کی مشیت پر موقوف ہے و ما تشاؤن الا ان یشاء اللہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تم کو پہلے سے تو معلوم نہیں کہ فلاں کام میں اللہ تعالیٰ

کی کیا مشیت ہے۔ پہلے تم مشیت کو ارادہ کر کے تمام کرو اس کے بعد معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس طرح تھی۔ اسی طرح تم اوامر و نواہی پر عمل کرنا شروع کرو۔ بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ مشیت الہی یہ تھی۔ ارادہ کو مشروع کے مطابق عمل کرو تمہارا یہی کام ہے۔ آگے اللہ کی مشیت ہے ترک عمل کا نام مشیت نہیں ہے۔ اور الزامی جواب یہ ہے کہ دنیاوی افعال میں تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کو منظور ہوگا تو دنیا کا کام ہو جائے گا۔ ہمارے ارادے اور مشیت کیا ہوتا ہے یہاں ایسا نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ محض نفس کی شرارت ہے۔

تقدیر کی حقیقت معلوم کرنا گناہ ہے

تقدیر کے مسئلہ کی کنہ اور حقیقت معلوم کرنا گناہ ہے اور اس کی علت اس کی ممانعت ہے۔ تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کرنے کی ممانعت ہے اور ممانعت ہی سبب گناہ ہے ہاں جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلادیا ہے۔ اتنا اعتقاد رکھو باقی اس کی اصل حقیقت اللہ کے سپرد کرو۔ وَاللَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَلَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔

بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تقدیر کے کنہ تو جنت میں بھی معلوم نہ ہوگی کیونکہ یہ صفات خداوندی کا مسئلہ ہے اور صفت کی کنہ ذات کی کنہ معلوم ہونے پر موقوف ہے اور یہ ثابت ہو چکا کہ ذات باری کی کنہ کا علم ہو نہیں سکتا اس لئے تقدیر کے مسئلہ کی کنہ بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔

عنقا شکار کس نشود دام باز چسبن کیں جا ہمیشہ باد بدست است دم دار
جس طرح عنقا کا کوئی شکار نہیں کر سکتا اس کے لئے جاں پھیلانا۔ کوشش کرنا لا حاصل ہے اسی طرح
ذات باری کے ادراک کی فکر کرنا اور سوچ بچار کرنا لا حاصل ہے۔ کل ما خطر ببالک فهو مالک والله اعز من ذلك
اے برادر بے نہایت درگہمیت ہر چہ بروے میری بروے مالیت
اندریں رہ رنجہ می آید بدست حیرت اندر حیرت اندر حیرت است
امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

نہایۃ اقتدام العقول عقال وغایۃ سعی العالمین ضلال
ولو نشتد من بحثا طول عمرنا سوی ان جتنا فیہ قیل وقال
ہم کو تو محسوسات ہی کا علم نہیں پہلے عقلا کہتے تھے کو اکب بسیط ہیں اب کہتے ہیں ان میں باری
ہے پتہ نہیں کون صحیح کہتا ہے۔

تقدیر کا مسئلہ یوں سمجھ لو کہ نہ تم مجبور محض ہو نہ مختار محض ہو۔ جس طرح دنیا کے کاموں میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے۔ دین کے کاموں میں بھی کوشش کرو۔

انبیاء در کار دنیا جبریہ اند کانہراں در کار عقبی جبریند
انبیاء در کار عقبی اختیار کانہراں را کار دنیا اختیار

علم پر ناز نہ کرو!

ارشاد:- اگر کسی کو اپنے علم پر ناز ہو تو سن لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر تو کسی کو علم عطا

نہیں ہوا۔ حق تعالیٰ آپ کو ارشاد فرماتے ہیں وَلَسْتَ شَتَا لَذَهَبَ بِالذِّينِ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَعْنٰی اِگر تم چاہیں تو آپ کو دیئے ہوئے علوم مفت سلب کر لیں۔ شعلہ بجھ دلا کہ بہ علینا وکیلہ پھر آپ کو کوئی کارساز بھی نہیں ہو سکتا دیکھئے کتنا ہولناک خطاب ہے۔ آپ ڈر گئے ہوں گے اس لئے آگے فرمایا اَلرَّحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ بِسَ رَحْمَتِ خَدَّوْنَدِیْ ہِی سَا تَحْ دے سکتی ہے اور کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ اگلے کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بڑی خشیت ہو گئی تھی اس لئے آگے جملہ بڑھایا ان فضله کان علیک کبیرا چونکہ حق تعالیٰ کا فضل آپ کے شامل حال ہے اس لئے بالفعل رحمت آپ کی دستگیر ہے۔ آپ کسی طرح کا اضطراب نہ کریں۔ ایسا ہو گا نہیں۔ محض اظہار قدرت اور تصحیح عقیدہ امت کے لئے ایسا فرمایا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گفتگو ہے تا بدیگراں چرمد۔ علم پر ناز کرنا حماقت ہے عرفاں پہ کیا ناز ہوا ان میں سے کوئی جز مکتب نہیں سب عطائے حق ہے۔ ان کو اپنی چیز سمجھنا کبر ہے۔ اور کبر بہت سی گندگیوں کی جڑ ہے۔ غصہ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو کسی بزرگ نے تکبر سے چلتا ہوا دیکھا۔ ٹوکا۔ اس شخص نے کہا ہل عرفت من انا بزرگ نے کہا نعم اولک قطرة قدرة و آخرک جيفة قدرة وانت بین ذالک تحمل العذبة۔ جو ہر وقت ہر مجلس میں غلاظت اٹھائے پھرتا ہو اگر کسی طرح اس کا اظہار ہوتا رہتا تو ساری شیخی کر کر ہی ہو جاتی تبھی گنہ دہی اور کوڑھ کے ذریعہ مشاہدہ کرا دیتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر رحمت خداوندی یاد آجائے۔

جماعت بڑھانے کا اہتمام

ارشاد:- فقہار کرام نے تکثیر جماعت کا خاص اہتمام کیا ہے۔ مثلاً امام ایسا بنائے کہ جس سے تکثیر جماعت ہو۔ ایسے لوگ امام نہ ہوں جن سے نمازیوں میں تقلیل ہو جائے اس لئے اعلم شو اقرء شو الاسن شو الاحسن وجفا ولباسا و زرجة کہا لانه من کان زرجته حیثا یکون الامام عقیفا ویکرا خلف فاسق و مبتدع و اعنی وولد الزنا و لا یاتی المسجد من یا کل البصل و الثوم و یمنع من المسجد کل من یقوم الفساد و یکون به قلة المصلین۔

پردہ پوشی

ارشاد:- مردے کو کفن دینا۔ نہلانا۔ دفن کرنا سب پردہ پوشی کے لئے ہے مؤمن مومن کی حیات و بعد المات پردہ پوشی کیا کرتا ہے۔

تکبر کا ایک اور علاج

ارشاد:- تکبر کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ پیخانہ کی ہیئت کذا ئیہ کا خیال کر لیا کریں۔ اس کا مراقبہ کرے گا تو معلوم ہو گا کہ ہم کیا چیزیں آجکل تو اخبار بھی پائیخانے میں دیکھتے ہیں اگر کوئی دلچسپ مضمون نظر پڑے تو گھنٹوں وہیں بیٹھ رہتے ہیں اور پافانہ بھی اسی اخبار سے پونچھ کر آ جلتے

ہیں۔ دیکھو شریعت میں کیسی صفائی ہے۔ سنت کا ترک عذاب ہے۔

ظلم اکثر غصہ سے ہوتا ہے !

ارشاد :- چھوٹوں پر ناگواری کرنے میں کبر ہوتا ہے۔ بڑوں پر ناگواری حزن ہے۔ غصے کے اندر سزائیں دینے میں حد سے تجاوز ہو جاتا ہے ظلم اکثر غصہ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر غصہ کے بعد انتقام پر قدرت نہ ہو تو کینہ چھپا رہتا ہے اور حسد ہونے لگتا ہے اس کے بعد ایذا رسانی کی فکر لگ جاتی ہے پھر مکرو فریب کی عادت ہو جاتی ہے۔

کبر کے تین درج ہیں

- ۱۔ کبر دل میں ہوا فعال سے ظاہر نہ ہو یہ استکبار ہے ان اللہ لا یحب المستکبرین۔
- ۲۔ دل میں بھی ہوا فعال سے بھی ظاہر ہو یہ مختال ہے۔
- ۳۔ دل میں ہوا فعال سے ظاہر کرتا ہو اور زبان سے بھی کہتا ہو یہ فخور ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔

عجیب نکتہ

ارشاد :- حق تعالیٰ نے تارک صلوٰۃ کو مشرکین سے تشبیہ دی ہے اور تارک حج کو یہود و نصاریٰ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین حج کرتے تھے لیکن نماز نہ پڑھتے تھے اور یہود و نصاریٰ نماز پڑھتے تھے لیکن حج نہ کرتے تھے۔

تاہیر نخل کی حدیث سے اعتراض اور اس کا جواب

ارشاد :- بعض تاہیر نخل کی حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ امور دنیوی میں شریعت کو کوئی دخل نہیں۔ جواب یہ ہے کہ امور دنیوی کے متعلق بہت سے کام وحی سے معلوم ہوئے ہیں ان سب میں شریعت کو دخل ہے ہاں ایجادات اور انتظامات و طریقہ انبات کیلئے فرمایا ہے انتہا اعلیٰ باموردنیاکو۔

یسر سے کیا مراد ہے ؟

ارشاد :- یسیر اللہ بکسر الیسر میں یسر روحانی مراد ہے اور یسر روحانی سے جسمانی راحت بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے دنیوی مشاغل میں آسانی مل جائے۔

شیخ سے مناسبت پیدا کرنے کا طریقہ

ارشاد :- شیخ سے مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یوں سمجھے کہ میری اصلاح کے لئے ان

سے بہتر دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اگر شیخ سے خطا سرزد ہو جائے تب بھی محبت زائل نہ ہو۔ اس کے قول و فعل سے دل میں اعتراض پیدا نہ ہو حتیٰ کہ کوئی معصیت بھی سرزد ہو جائے تو دل میں کدورت نہ آئے۔ بلکہ یوں سمجھے کہ یہ بھی ایک انسان ہے انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے جس طرح باپ سے خطا ہو جائے تو محبت باقی رہتی ہے۔ اور مناسبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شیخ کی خدمت میں لگا رہے۔ خدمت کے بغیر مناسبت پیدا نہیں ہوتی۔ خدمت سے کسی وقت دل سے دُعا نکلتی ہے یہی توجہ ہے۔ اس سے کام لےنا جاتا ہے جیسے صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ محبت میں سرشار تھے ایک اشارے پر جان دیتے تھے اسی طرح شیخ کی ہر بات سے محبت ہو۔ اس کو تکلیف سے بچانے کی ہر وقت فکر رکھے۔ اس کی راحت کا خیال رکھے۔ جیسے کہ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کی غلام بھیک خدمت کیا کرتے تھے ایک دفعہ شیخ ناراض ہو گئے اور غلام بھیک کو نکال دیا۔ برسات ہوئی تو شیخ کی گھر کی چھت ٹپکی ان کی بیوی بولی کہ خواہ مخواہ ایک خدمتگار کو گھر سے نکال دیا اگر وہ ہوتا تو چھت درست کرتا ابو العالیہ بولے اس کو میں نے ہی تو نکالا ہے تم نے تو نہیں نکالا۔ تم بلاؤ۔ چنانچہ کسی سے کہہ کر جنگل میں روتے پھرتے تھے بلایا اور کہا کہ ہمارے گھر کی چھت ٹھیک کر دو۔ وہ مٹی ڈال کر چھت کو ٹر رہے تھے کہ ابو العالیہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آواز دی کہ یہ لیلو تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ اوپر سے کود پڑے اور روٹی کو سر پر رکھ کر پھر کھائی۔

پاکیزہ روحوں کی پاکیزہ پسند الکحل سے پاک ہر موسم کی شان * ہر عبادت کی جان عطریہ مجموعہ

ملنے کا پتہ: - عجمی سٹریٹرز لیاقت آباد، متصل حبیب بنک
صولہ الجنت ۱۔ برائے عبدالغنی محمد اسماعیل تاجر عطریہ (قائم شدہ ۱۹۰۴ء دہلی) کراچی

محمد خیر اللہ ڈھاکوی
درجہ تخصص، دارالعلوم کراچی ————— ۱۳

غیر اللہ کہنے لفظ

”مولانا (ؑ) سیدی“

کار استعمال

اللہ عنہما

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ حدیث شریف میں ہے:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يقولن أحدكم عبدي وامتي فكلكم عبيد الله وكلنا فكلكم
إماء الله ولكن ليقل غلامی وجاریتی وفتائی ولا
يقول العبد ربی ولكن يقول سیدی وفي رواية ليقل
سیدی ومولای وفي رواية لا يقول العبد لسیدہ مولای
فان مولدکم الله ————— (مشکوٰۃ باب الاسماء ص ۳۰۷)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام کے لئے اپنے مالک کو ”مول“ کہنا جائز نہیں۔ اب
سوال یہ ہے کہ خطبوں میں یا درود شریف میں ”وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا“ پڑھنا جائز ہے یا
نہیں؟ اسی طرح علماء حضرات کو مولانا کہنے کا جو رواج ہے کیا یہ صحیح ہے؟ ایسے ہی کسی بڑے
کو ”سیدی“ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ جیسا کہ بعض روایات میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ والسلام

شفیع اکبر
ملک آباد، علاؤ گڑھ، ضلع مردان۔ تحصیل سرانی

الاجواب باسم ملہم الصواب حامداً و مفصلياً -

سوال میں جن احادیث کا ذکر کیا گیا ان سے مقصود دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ مالک کو اپنے غلام کو "عبدی" اور اپنی باندی کو "امتی" کہہ کر نہ پکارتے بلکہ غلامی اور جارتی جیسے الفاظ سے پکارتے۔ دوسرے یہ کہ غلام اپنے مالک کو ربی (اے میرے رب) کہہ کر نہ پکارتے بلکہ سیدی (اے میرے سید) اور مولائی (اے میرے مولیٰ) کہہ کر پکارتے اور ایک روایت کے مطابق مولای بھی نہ کہتے۔

لفظ مولیٰ کے متعلق اگرچہ ایک روایت میں ممانعت آئی ہے لیکن دوسری روایات میں مولیٰ کہہ کر پکارنے کی ہدایت دی گئی ہے، بظاہر دونوں روایات میں منافات ہے۔ ملا علی قاریؒ نے اس کا یہ جواب دیا کہ وَلَا يَقُلُ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ ۝ مَوْلَايَ (یعنی ممانعت کی روایت) میں مولیٰ بمعنی ناصر و معین (مددگار) کے ہیں اور وَلَا يَقُلُ مَوْلَايَ (یعنی مولیٰ کہہ کر پکارنے کی ہدایت کی روایات) میں مولیٰ بمعنی متصرف یعنی حاکم اور معاملہ میں تصرف کرنے والے کے ہیں۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ لفظ مولیٰ کے متعدد معانی ہیں

مالک، آقا، سردار، آزاد کرنے والا، آزاد شدہ، انعام دینے والا، جس کو انعام دیا جائے محبت کرنے والا، ساتھی، غلام، حلیف، پڑوسی، مہمان شریک، بیٹا، چچا کا بیٹا، بھانجا، چچا، داماد، رشتہ دار، ولی، تابع، ان میں بعض معانی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان معانی کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَلَا يَقُلُ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ ۝	اور غلام اپنے سید کو "میرے مولیٰ"
مَوْلَايَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي	نہ کہے (اور ابو معاویہ کی روایت میں
مَعَاوِيَةَ فَاِنْ مَوْلَاكُمْ	یہ الفاظ بھی ہیں) کیونکہ تمہارے مولیٰ
اللَّهُ ۝	اللہ تعالیٰ ہیں۔

اور دوسرے بعض معانی معانی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہیں اور ان میں بعض معانی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ان کا اطلاق درست بھی نہیں ہے، ان معانی کے اعتبار سے غیر اللہ کے لئے لفظ مولیٰ کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔

غیر اللہ پر لفظ مولیٰ کا اطلاق خود قرآن مجید اور احادیث میں بکثرت موجود ہے۔ چنانچہ سورۃ التحریم میں ہے۔

لہ مرات الخایح ج ۹ ص ۱۱۱ ۲۷ منتہی الارباب ج ۲، ص ۳۲۸ - مطبع اسلامیہ لاہور - المنجد ص ۱۱۱
مصباح اللغات ص ۹۶ ۲۷ صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۳۸ - لکھ عمدۃ القاری ج ۶، ص ۲۳۹ -

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ
وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ -
یہاں مولیٰ بمعنی رفیق کے ہے اور اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے علاوہ جبرئیل علیہ السلام اور
نیک مسلمان پر بھی ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ اخزاب (آیت ۵) میں ہے -
إِن كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو
تو ان کو اپنا بھائی اپنا دوست کہہ کر
پکارو کیونکہ آخر (ادہ تمہارے دین
کے بھائی ہیں اور تمہارے دوست
ہیں۔ (بیان القرآن)

یہاں مولیٰ دوست اور رفیق کے معنی میں ہیں اور سورہ الدخان میں ہے:
يَوْمَ لَا يَخَفُنَّ مَوْتِي عَنْ مَوْتِي
شَيْئًا -
جس دن کوئی علاقہ والا کسی علاقہ
دلے کے ذرا کام نہ آوے گا۔
(معارف القرآن)

یہاں مولیٰ بمعنی رفیق اور رشتہ دار کے ہے اور سورہ مریم آیت: ۵ میں ہے -
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ
وَرَاءِي -
میں اپنے (مرنے کے) بعد (اپنے)
رشتہ داروں (کی طرف) سے اندیشہ
رکھتا ہوں (بیان القرآن)

یہاں مولیٰ رشتہ دار کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور سورہ النحل (رکوع ۱۱) میں ہے:
أَحَدُهُمَا أَتٰكُمْ لَا يَمْلِكُ
عَلَيْ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى
مَوْلَاكَ -
دو شخص ہیں جن میں ایک تو (علاوہ
غلام ہونے کے) گونگا ہے کوئی کام
نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مالک پر ایک
وبال جان ہے (بیان القرآن)

یہاں لفظ مولیٰ صاحب اور مالک کے معنی میں ہے اور سورہ النساء (رکوع: ۵) میں ہے
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ -
اور ہر ایسے مال کے لئے جس کو والدین
اور رشتہ دار لوگ چھوڑ جا دیں ہم نے
دارث مقرر کر دی ہے (بیان القرآن)

یہاں لفظ مولیٰ دارث کے معنی میں استعمال ہوا ہے -
احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لئے اور دوسروں کیلئے بھی لفظ مولیٰ
کا استعمال فرمایا، چنانچہ ایک موقع پر فرمایا:-

ومن ترل دیناً اوضیاعاً
فلیاتنی فانا مولاً - رواه
البخاری وھکذا رواه مسلم
وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام
وان مولی القوم منھم ودوہ
الناسی ومثلہ فی البخاری
وفی حدیث صلح الحدیبیۃ
وقال (علیہ الصلوٰۃ والسلام)
لزیّد " انت اخونا ومولانا
اور جس نے (انتقال کئے وقت) کوئی
قرض چھوڑا یا کسی کو بے سہارا چھوڑا تو
چاہئے کہ اس کو میرے پاس لے آئے
میں اس کا مولیٰ (دلی اور کفیل) ہوں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بیشک قوم کا مولیٰ (آزاد شدہ غلام) نہیں
میں سے شمار ہوتا ہے۔
اور صلح حدیبیہ کی حدیث میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی
سے فرمایا کہ تم تو ہمارے بھائی اور

مولیٰ ہو۔

مذکورہ آیات کریمہ اور احادیث سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ پر لفظ مولیٰ کا اطلاق بلاشبہ جائز ہے
اگر اس میں کسی قسم کی کراہت ہوتی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بکثرت غیر اللہ کے لئے اس کا استعمال نہ فرماتے
اور صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کو بھی منع فرماتے، صرف ایک روایت میں غلام کیلئے
ممانعت آئی ہے کہ وہ اپنے مالک کو "مولای" کہہ نہ سکے۔ اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ مولیٰ
حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہیں، کہیں غلام اپنے سید کو مولیٰ حقیقی نہ سمجھے جو کہ شرک ہے، لیکن اگر غلام کا اعتقاد
درست ہے تو وہ بھی اپنے مالک کو "مولای" کہہ کر پکار سکتا ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے۔
ولیفعل سیّدی ومولای
غلام کو چاہئے کہ وہ اپنے مالک کو

سیدی اور مولای کہے (ربّی نہ کہے)

ممانعت کے الفاظ کی یہ زیادتی صرف مسلم شریف اور نسائی شریف کی ایک روایت میں بعض
راویوں سے منقول ہے اس کے علاوہ اور کسی بھی روایت میں "مولیٰ" کہہ کر پکارنے کی ممانعت نہیں ہے
علامہ نووی قاضی عیاض سے اس زیادتی کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث ائمہ کے طریق
سے مروی ہے اور ائمہ سے روایت کرنے والوں میں صرف دیکھ اور ابو معاویہ کی روایت میں ممانعت
کی یہ زیادتی ہے اور کسی کی روایت میں یہ زیادتی نہیں ہے لہذا اس کا حذف ہی زیادہ صحیح ہے

۱۔ بخاری ج ۱ ص ۳۲۳، کتاب الاستقراض، باب الصلوٰۃ علی من ترک دنیا۔ ومثلہ فی کتاب التفسیر سورۃ الاحزاب
ج ۲ ص ۴۰۵۔ ومثلہ فی مسلم ج ۲ ص ۳۶۱۔ کتاب الزکوٰۃ ص ۲۸۔ باب ۱۵۱، وفی البخاری ج ۲
ص ۱۰۰۰ کتاب الفرائض ص ۳۵۔ بخاری کتاب الصلح باب کیف یکتب هذا الخ ج ۱ ص ۳۷۲ دایضاً وی البخاری
هذا الحدیث تعلیقاً ص ۲۸۰۔ بخاری ج ۱ ص ۳۴۶۔ کتاب التعلیق و مسلم ج ۲ ص ۲۳۸۔ عمدۃ القاری ص ۲۴
فتح البدی ج ۵ ص ۱۳۶۔ شرح مسلم للنووی ج ۲ ص ۲۳۸۔ باب اطلاق لفظ العبد الخ، کتاب الفاظ۔

اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی فرمایا کہ :

وفي الحديث جواز اطلاق مولاي ايضا واما ما اخرجہ مسلم والنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا الحديث نحوه وزاد ولا يقل العبد السيد مولاي فقد بين مسلم الاختلاف في ذلك على الأعمش وان منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها وقال عياض حذفها اصح وقال القرطبي المشهور حذفها له ومثله قال العيني في شرح البخاري له ملا علی قاری نے اس سلسلہ میں تفصیلی بحث کرنے کے بعد لکھا کہ :

والمحاصل أن المولى والسيد	مولیٰ اور سید مطلقاً تو اللہ تعالیٰ ہی
على الإطلاق هو الله سبحانه	میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کیلئے ان
وجواز اطلاقه وعده	الفاظ کے استعمال کرنے کا جواز یا عدم
على غيره لا يعرف إلا من	جواز شریعت ہی سے معلوم ہو سکتا ہے
الشارع ولم يرد نهى عن	اور شریعت میں مولیٰ کے لفظ کو غیر اللہ
اطلاق المولى على غيره	کے لئے استعمال کرنے کی ممانعت
سبحانه فيجوز على	نہیں آئی، لہذا یہ لفظ غیر اللہ کیلئے
اصل الإباحة وهو	استعمال کرنا جائز ہے (کیونکہ) اشیاء
المتعارف فيما بين	میں اصل (حکم) اباحت ہے نیز غیر اللہ
المسلمين وما رآه المسلمون	کے لئے اس لفظ کا استعمال رائج ہے
حسنا فهو عند الله	اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے
حسن - رواه ابو داؤد	جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ
	اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے

عالمگیریہ میں ہے کہ اپنے استاد یا اپنے بزرگ کو "مولانا" کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دلیل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر نقل کیا گیا ہے :-

وَلَوْ قَالَ لَأُسْتَاذُهُ مَوْلَانَا	اپنے استاد کو مولانا کہنے میں کوئی حرج
لَوْ بَأْسٌ بِهِ وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ	نہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحب
اللَّهُ لَابْنَهُ الْحَسَنَ رَضِيَ اللَّهُ	زادے حضرت حسنؑ سے (ایک موقع
عَنْهُ - قَمِ بَيْنَ يَدَيِ	پر) فرمایا کہ اپنے بولی (یعنی استاد)

لے فتح الباری شرح البخاری ج ۵ ص ۱۳۶ لے عمدة القاری ج ۶ ص ۲۳۰ لے مرقات المفاریح ج ۹ ص ۱۱۹ -

مولانا عفی استاذہ و کذا
لاباس بہ اذا قال لمن هو
افضل منه ۛ ۛ

کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اسی طرح اپنے
سے زیادہ فضیلت والے کو بھی مولانا
کہنے میں کوئی حرج نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ پر لفظ مولیٰ کا اطلاق بلا کراہت جائز ہے لہذا سید الادلین والآخرین
صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبوں میں یا درود شریف میں "مولانا" کہنا بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔
اسی طرح علماء و صلیٰ حضرات کو مولانا کہنے کا جو رواج ہے اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے
بلکہ یہ بھی بلا کراہت جائز ہے۔

جس طرح لفظ "مولیٰ" کے بارے میں بعض روایات میں ممانعت آئی ہے اسی طرح بعض
روایات میں لفظ "سید" کے بارے میں بھی ممانعت آئی ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں ہے۔

عن مطرف قال: قال ابي:
انطلقت في وفد بني عامر الى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلنا انت سيدنا فقال السيد
الله، الحديث ۛ ۛ
وقال في فتح الباري وقد روى
ابو داود والنسائي والحمد والمصنف
في الادب المفرد من حديث عبد الله بن السخيري عن النبي صلى
الله عليه وسلم، قال: السيد الله ۛ ۛ

حضرت مطرف اپنے والد سے روایت
کرتے ہیں کہ میں قبیلہ بنی عامر کے وفد کے
ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوا۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ
ہماری سید ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے جواب میں فرمایا کہ سید تو اللہ
تعالیٰ ہی ہیں۔

لیکن خود قرآن مجید میں غیر اللہ پر لفظ سید کا اطلاق موجود ہے، چنانچہ سورہ آل عمران کو ۳
میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سید کہا گیا ہے:

وسيداً وحصوناً و
نبياً من الصالحين -
اور (حضرت یحییٰ) مقتدائے دین ہوں گے
اور اپنی نفس کو (لذات سے بہت روکنے
والے ہوں گے) ادنیٰ ہوں گے اور اعلیٰ درجہ
کے ثالث ہوں گے (معارف القرآن)

اور سورہ یوسف (رکوع ۳) میں زلیخا کے شوہر کے لئے لفظ سید کا استعمال ہوا۔
والفيا سید هالدي
الباب -
اور دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے
کے پاس (کھڑا) پایا۔ (معارف القرآن)

ۛ ۛ عالمگیری ج ۵ ص ۳۰ - کتاب الکراہیۃ الباب الثلاثون فی التفرقات ۛ ۛ ابو داؤد ج ۳ ص ۳۰۶ باب کراہیۃ
التماذج ۛ ۛ فتح الباری ج ۵ ص ۱۳۶ -

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو "سید الناس" کہا چنانچہ حدیث میں ہے -

أنا سيد الناس يوم القيامة

میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا

اور دوسری حدیث میں حضرت سعد بن معاذؓ نے فرمایا کہ :

قوموا إلى سيدكم

اپنے سید (آنا) کے احترام کو کھڑے ہو جاؤ

اسی طرح اوپر ذکر کردہ احادیث میں غلام کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے مالک کو سیدی کہہ کر پکے

اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کے وقت حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ :

نقال عمر: بل تباعك أنت

ہم تو آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے -

فأنت سيدنا وخيرنا واجبننا

(کیونکہ) آپ ہمارے سید ہیں اور ہم میں سب سے

بہتر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں -

علیہ وسلم

اور ممانعت کی حدیث کے متعلق شرح حدیث نے فرمایا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

مقصد یہ سمجھنا تھا کہ حقیقت سیادت اور سرداری کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور ساری مخلوق ان کی

مملوک اور فرمانبردار ہے ، لہذا وند بنی عامر چونکہ نو مسلم تھے اس لئے ان کو سید کہہ کر پکارنے سے منع

کر دیا گیا -

حضرت مولانا خلیل احمد بہار پوریؒ نے وند بنی عامر کی حدیث کے تحت اس سلسلے میں تفصیل

بحث کی ہے ، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :-

نقل فی الحاشیۃ: قال الخطابی

یرید أن السود وحقیقۃً لله

عز وجل أن الخلق كله عبید الله

وانما منعهم أن یدعوا سیداً

مع قوله صلی اللہ علیہ وسلم انا

سید ولد آدم لانهم

قوم حدیث عہد بالإسلام

وكانوا یحسبون أن الیادة بالنبوۃ

کملی باسباب الدنیا وکان لهم

رؤسا یعظمونهم ویقادون

لهم هم وقوله قولوا بقولکم

خلاصہ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وند

بنی عامر کو اس بات سے منع کرنا کہ وہ آپ

کو سید کہہ کر پکاریں باوجودیکہ آپ نے خود اپنے

آپ کو اس حدیث شریف میں سید فرمایا

ہے چنانچہ اس بات سے کہ میں اولادِ آدم

کا سید (سردار) ہوں اس لئے تھا کہ بنی عامر

نو مسلم تھے اور وہ نبوت کی سرداری کو

عام دنیاوی سرداری کی طرح سمجھتے تھے

اور اپنے سرداروں کی بہت زیادہ تعظیم

اور تابعداری کرتے تھے اسی لئے آپ نے

ان کو ہدایت فرمایا کہ مجھے بنی عامر

۱۔ بخاری ج ۱ ص ۴۰ باب قول اللہ عز وجل ، ولقد ارسلنا نوحا قال قد کتاب الانبیاء ۲۔ بخاری ج ۱ ص ۳۲۶ دایفاً فی

البخاری ج ۲ ص ۹۲۶ کتاب الاستیذان ۳۔ بخاری ج ۱ ص ۵۱۸ کتاب النایب -

میرید بقول اہل دینکم و ملککم
وادعونی بنیاد رسولکما سما فی
اللہ تعالیٰ فی کتابہ ولا تسمونی
سیداً کما تسمون رؤسائکم ولا
تجعلونی مثلهن فانی لست کاحدہم
إذ کانوا یسودونکم فی اباب
الدنیادانی أسودکم فی النبوة و
الرسالة ....

رسول کہا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید
میں بھی مجھے ان ناموں سے مخاطب کیا ہے
اور تم مجھے سید نہ کہا کرو جیسا کہ تم اپنے سرداروں
کو کہتے ہو کیونکہ میں ان کے مانند نہیں وہ
تمہارے دنیاوی سردار ہیں اور میں نبوت
اور نبوت اور رسالت کا سردار ہوں۔

وکتب مولانا یحییٰ المرحوم فی التقریر
قوله السید هو الله انما منعهم
عنه مع أنه رخص فی إطلاق تلك
الكلمة هضما لنفسه النفیة انقی
قلت ویحتمل انه صلی اللہ
علیہ وسلم منعهم قبل ان
یوحی الیہ انه سید ولد آدم له

اور مولانا محمد یحییٰ صاحب نے دذنبی عام
کی مذکورہ حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ
”حضور کا یہ فرمان کہ ”سید
تو اللہ تعالیٰ ہیں اور ان کو اپنے لئے اس
لفظ کے استعمال سے روک دینا بطور تواضع
و انکساری تھا۔ اور ممکن ہے کہ یہ ممانعت
آپ اولاد آدم کے سید ہیں اس وحی سے
پہلے کی ہے۔“

حاصل یہ ہے کہ غیر الشر پر لفظ سید کے استعمال میں بھی کسی قسم کی کراہت نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کے
لئے لفظ مولیٰ کے استعمال کی نسبت لفظ سید کا استعمال اہوں ہے کیونکہ لفظ سید قرآن کریم میں اور کسی
بھی حدیث متواتر میں اللہ تعالیٰ کے لئے وارد نہیں ہوا اور نہ ہی یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ۲
اسی لئے امام مالکؒ نے فرمایا کہ دعائیں اللہ تعالیٰ کو ”یا سیدی“ کہہ کر پکارنا مکروہ ہے
جیسا کہ علامہ نوویؒ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا کہ :

ولا ینہی فی قول المملوک
سیدی لقوله صلی اللہ علیہ وسلم
لیقل سیدی، لان لفظ
السید غیر مختصہ باللہ تعالیٰ
اختصاص الرب ولا
مستعملة فیہ کاستعمالہا حتی

غلام اگر اپنے مالک کو ”سیدی“
یعنی میرے آقا کہے تو اس کی کوئی ممانعت
نہیں کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے کہ چاہیے کہ (غلام اپنے مالک کو)
سیدی کہے کیونکہ لفظ سید اللہ تعالیٰ کے
ساتھ اس طرح خاص نہیں جس طرح لفظ

نقل القاضی عن مالک انه کره
السید یاسیدی

رب خاص ہے اور نہ اس کی طرح استعمال ہوتا
ہے حتیٰ کہ قاضی عیاض نے امام مالک سے نقل
کیا کہ یاسیدی کہہ کر اللہ سے دعا مانگنا مکروہ ہے
اور علامہ عینی نے بخاری شریف کی شرح میں امام مالک کا ایک واقعہ نقل کیا، اور وہ یہ ہے کہ:
وقد قيل لما كان بل كره احد بالمدينة
قوله لسيد ياسيدي؟ قال
لا حاجة بهذه الآية
وقوله تعالى وسيدا وحصونا
ف قيل له: يقولون السيد هو
الله قال اين هو في كتاب الله
تعالى وانما في القرآن
رب اغفر لي ولوالدي قيل
انكر ان يد هو ياسيدي
قال ما في القرآن احب الي
ودعاء الانبياء عليهم الصلوة
والسلام

اللہ تعالیٰ کے لئے) جو الفاظ آئے ہیں وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔

اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام مالک کے زمانہ میں جو کہ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ
تھا علوم اسلامیہ کے مرکز مدینہ منورہ میں غیر اللہ کے لئے لفظ سید کے استعمال کو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا
تھا۔

البتہ کسی منافق اور بے دین کو "سید" کہنا جائز نہیں اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم سے سخت وعید بھی منقول ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے،

لا تقولوا للمنافق سيد فانه ان
يك سيد افقد اسخطتم ربكم عز وجل
وفي حاشية الشكوة بحواله اللغات
قوله ان يك سيد اقل معناه ان يكن
سيد اوجب طاعته وذلك موجب
خلاصه ترجمہ: منافق کو
سید (سر دار) نہ کہو کیونکہ اگر
اگر وہ عملاً بھی (تمہارے بننے سے)
سر دار بن گیا تو تم نے بلاشبہ اللہ
تعالیٰ کو ناراض کیا۔

لے شرح مسلم للنووی باب اطلاق لفظ العبد والامه والوئی والید کتاب اللفاظ - لے عمدة القاری کتاب التعلیق باب کرامیۃ المتداول
نلی الرقیق ج ۶ ص ۲۳۸ لے ابو داؤد ج ۲ ص ۲۲۲ باب لا یقول الملوک بل۔

سخطہ تعالیٰ وقیل اراد ان کم بهذ القول اسخطتم ربکم فوضح الکنون موضع القول الیہ
اس حدیث کی تشریح میں ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ :-

اللاتقو للمنافق مسید (مفہومہ اسہ مجوز ان یقال للمؤمن مسید وهو لا ینافی مارواه احمد و المحکم عن عبد اللہ بن الشیخ مرفوعاً السید اللہ لان فی الحقیقۃ لایادۃ الاول و ما سواہ مملوکہ)
اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مؤمن کو سید کہنا جائز ہے۔

اسی طرح دیندار لوگوں کے علاوہ ناسق و فاجر لوگوں کو بھی "مولانا" کہنا جائز نہیں اور یہ بھی اس وعید اور ممانعت میں داخل ہے بلکہ منافق وغیرہ کو سید کہنے سے بھی یہ اشتراک ہے کیونکہ قرآن مجید میں لفظ "مولانا" اللہ تعالیٰ کے لئے آیا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے۔

انت مولانا فالضربنا علی القوم الکافرین۔
آپ ہمارے کارساز ہیں سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے (معارف القرآن)

لیکن لفظ سید قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں آیا ہے اور نہ کسی حدیث متواتر میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ مرقات میں ہے :

عن الطیبی : ان قول الناس لعنیر الملة کالحکماء والاطباء مولانا داخل فی ہذا النہی والوعید بل هو أشد لورود قوله تعالیٰ مولانا فی التنزیل دون السید قلت اذا کان المراد بہ تعظیمہ فلا شک فی عدم جوازہ واما اذا أريد به احد مدانی المولیٰ مما سبق فلا یبعد جوازہ لاسیما عند الحاجة و الضرورة والمخلص ان یکون علی سبیل التوریۃ الخ

واللہ سبحانہ وتعالیٰ واعلم

کتبہ محمد شریف شاہ کوئی عرفی الشریف

دارالافتاء، دارالعلوم کراچی ۱۲

۱۶ - ۷ - ۱۴۰۸ھ

الجواب صحیح

احقر محمد تقی عثمانی عرفی عنہ

۲۲ - ۷ - ۱۴۰۸ھ

ترجمہ محمد عبدالرشید

معارف کے نام پر شر

ک معارف

گزشتہ ماہ "طیشیا" میں اتحاد اسلامی کے موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں پاکستان کے طرف سے عزت مآب جناب جسٹس محمد افضل ظلاء صاحب، چیئرمین شریعت اکیڈمی پنج سر عم کورٹ آف پاکستان نے شرکت کی تھی، اس کانفرنس میں جامعہ کویت کے پروفیسر جناب ڈاکٹر خالد المذکور بن عبداللہ المذکور نے ایک مقالہ "مذہبی جنونی" کے موضوع پر عربی میں پڑھایا تھا، جناب جسٹس محمد افضل ظلاء صاحب کے ایماء پر اس کا ترجمہ مولانا عبداللہ میمن نے اردو میں کر دیا جو قارئین البلاغ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

شیخ علی ہاشمی

گزشتہ چند سالوں سے ایسی اصطلاحات رائج ہو گئی ہیں، جن کو متعدد ذرائع ابلاغ، اور خاص کر مغربی ذرائع ابلاغ عالم اسلام کے حالات بیان کرتے وقت استعمال کرتے ہیں، مغربی ذرائع ابلاغ "اصول پرست مسلمان" (FUNDAMENTALIST MUSLIM) اور مذہبی جوہنیت (RELIGIOUS FANATICISM) کی اصطلاح (TERM) استعمال کرتے ہیں، انہوں نے ان اصطلاحات (TERMS) اور تشدد، سختی، دہشت انگیزی کے درمیان گہرا ربط اور تعلق قائم کر دیا ہے، اور اسلام کے دشمنوں نے یہ اصطلاحات اس لئے گھڑی ہیں، تاکہ ان کے ذریعہ وہ اپنی تحریروں، تقریروں اور جلسوں میں اسلامی

حقائد اسلامی شریعت، اور اسلامی اعمال میں طعن و تشنیع کر سکیں، اور انہوں نے مذہبی جنونیت (Religious Fanaticism) کی اصطلاح کو اپنے ناپسندیدہ امور، مثلاً عقیدہ اور شریعت پر مضبوطی سے جماؤ وغیرہ کو انتہا پسندی اور تشدد کے ذریعے ان کو باطل کرنے کا آسان ذریعہ بنایا ہوا ہے۔

ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس معاملہ کی طرف پوری توجہ دیں، اور اس کے ارتقاء اور پیدائش کے اسباب اور اس کے علاج کے طریقے معلوم کریں، پھر ہم ان ممکنہ پروگراموں پر نظر ڈالیں، جن کے ذریعے اسلامی ممالک میں عوامی اور سرکاری سطح پر تبلیغ و اصلاح اور ارشاد کا کام کیا جاسکے، اور ان میں بیداری پیدا کی جاسکے۔

اس کے نتیجے میں سلاف کے خلاف طعنہ کرنے اور شک میں ڈالنے والوں کے ہاتھوں سے موقع نکل جائے گا، حتیٰ کہ وہ لوگ اس اصطلاح کے پس پردہ مسلمانوں کے ذہنوں اور ذرائع ابلاغ پر غالب نہیں آئیں گے، اور اسلامی عقائد اور اسلامی طور طریقے کے خلاف ان کے تمام منصوبے اور اسکیمیں فیل ہو جائیں گی جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔

مذہبی جنونیت (RELIGIOUS FANATICISM) کا مفہوم اور اسکی سنگینی

مذہبی جنونیت کی اصطلاح فقہاء کی کتابوں میں کہیں موجود نہیں ہے، اور یہ بالکل نئی اصطلاح ہے، جو مغربی ذرائع ابلاغ عالم اسلام کے ان واقعات میں اجنبیت پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جن کا کسی نہ کسی اعتبار سے عالم اسلام سے تعلق ہو، تاکہ وہ لوگ ذرائع ابلاغ کے ذریعہ غلط اور اجنبی شکل و صورت کے ساتھ اپنے مقاصد پیش کر سکیں، پھر عالم اسلام کے ذرائع ابلاغ نے اس اصطلاح کے اصل مفہوم کو سمجھے بغیر اس کا استعمال شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ اصطلاح ہر قسم کی دینداری کے لئے ایک نہمت بن گئی۔

اس مفہوم کے لئے شرعی اصطلاح جو مسلمان فقہاء کے درمیان رائج ہے، اور قرآن کریم اور سنت نبویہ میں وارد ہوئی ہے، وہ "غلو" (Excess) ہے، چنانچہ سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

"اے اہل کتاب اپنے دین میں "غلو نہ کرو" اور اللہ تعالیٰ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو!"

اور سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں:

"آپ کہیں، اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق "غلو نہ کرو" اور اس میں ان لوگوں کے خیالات پر مت چلو، جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں، اور بہتوں کو غلطی میں ڈال چکے ہیں، اور وہ لوگ راہِ راست سے دور ہو گئے ہوتے۔"

اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں "غلو" کرنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم لوگ دین میں ”غلو“ (حد سے تجاوز) کرنے سے بچو، تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔“

اور ”غلو“ اعتدال اور میانہ روی میں حد سے تجاوز کر جانے کو کہتے ہیں، اور اس امت کے اوصاف میں سے ایک وصف ”معتدل امت“ ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔
”اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنادی ہے جو نہایت معتدل ہے۔“
”مذہبی جوہنیت“ (Fanaticism) کی اصطلاح کے مقابلے میں شرعی اصطلاح ”غلو“ کا استعمال

دو وجہ سے بہتر ہے :

پہلی وجہ یہ ہے کہ ”غلو“ کی اصطلاح کے معنی بالکل واضح ہیں، اور اس کا مدلول ناقابل تبدیل ہے، اس لئے کہ یہ اصطلاح مذہب، عقیدہ، اور شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنے والے کی مضبوطی اور پختگی کو تسلیم کرتی ہے، البتہ جن عقائد و اعمال کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں، انہیں انجام دینے سے باز رکھتی ہے، جبکہ ”مذہبی انتہا پسندی“ کی اصطلاح کے معنی بہت وسیع اور اس کا مدلول غیر محدود ہوتا ہے، ہر اس مسلمان کے لئے یہ اصطلاح استعمال کی جاسکتی ہے جو اپنے اسلامی ارکان و عبادات ادا کرنے پر پوری طرح جما ہوا ہے، اب اس اصطلاح کے ذریعہ اس کو تشدد، سختی اور دہشت انگیزی کا نام دے کر بدنام کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اس کے موجودہ استعمال سے ظاہر ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ”غلو“ کی اصطلاح تمام اسلامی جماعتوں اور فرقوں میں قدر مشترک اور معروف ہے، گفتگو اور بول چال میں اس سے مدد لی جاتی ہے، اور آپس میں تبادلہ خیالات اور افہام و تفہیم کے واسطے راہ ہموار ہوتی ہے، یہ ایک ایسا ضروری پہلو ہے جس کو اپنی تعبیرات میں قائم رکھنا ضروری ہے

”غلو“ کا مطلب ”حد سے تجاوز“

حد سے تجاوز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں عالم اسلام منفرد ہو، اور اس کا اطلاق ہر حد سے تجاوز پر ہوتا ہے، چاہے وہ تجاوز مذہب میں ہو، یا نظریات میں ہو، یا طرز عمل اور طور طریق میں ہو۔

مذہبی اعتبار سے ”غلو“

ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے تمام مذاہب سابقہ اسلام کے بارے میں جس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ مذہب فطرت سلیمہ اور میانہ روی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، یہ بات ابتداء ہی سے معلوم اور مسلم ہے، چنانچہ رہبانیت، معاشرہ سے دور رہنا، اور ازدواجی زندگی سے بھاگنا حد سے تجاوز ہے، جس سے اسلام منع کرتا ہے، اور روکتا ہے۔

نظریات اعتبار سے ”غلو“

یہ بات مخفی نہیں کہ مارکس ایزم کی اس وقت دو محالک نمائندگی کر رہے ہیں، ایک ٹوٹ پونین

اور دوسرا چین، ان میں سے ہر ایک دوسرے کو بے راہ روی اور مارکس یا پر مضبوطی سے نہ چلنے پر تہمت اور بہتان لگا رہے ہیں، ہم یورپ میں مختلف پارٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دائیں بازو اور بائیں بازو کی غیر مفہوم سطح پر بیٹھ ہوئی ہیں، اور ذہن ان کے پوشیدہ اصطلاحات اور اشاروں کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔

طنز عمل اور طوطی میں غلو

جب آپ معاشرتی طور پر طوطی کو دیکھیں گے تو آپ کو مغربی دنیا میں مخالفت اور انحراف کی بہت سی ایسی صورتیں نظر آئیں گی جو غیر مانوس اور حد سے متجاوز ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں عالم اسلام میں معاشرتی اختلاف کچھ بھی نہیں ہے۔

اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مندرجہ بالا امور میں سے جس میں بھی حد سے تجاوز پایا جائے، اس کی پوری حقیقت سمجھنے کی گنجائش کے ساتھ واضح کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم توازن کے ساتھ ان کا بہتر علاج کر سکیں، اور بغیر افراط و تفریط کے اس کے اہم عناصر کی تعیین کر سکیں۔

دینی امور میں "حد سے تجاوز" کی پوری حقیقت بیان کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کے بہت سے اصول اور واجبات ایسے ہیں، جن کا اعتقاد نہ رکھنا مسلمان کو اس کے دین سے خارج کر دیتا ہے، اور ان کو چھوڑنا اور ان سے دست بردار ہونا مسلمان کے لئے حرام ہے، ان پر پابندی سے عمل کرنے کو "غلو" نہیں کہا جاسکتا، اس لئے کہ وہ اصول اور واجبات ایسے ہیں جن کے ذریعہ ایک مسلمان ایک غیر مسلم سے ممتاز ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ اصول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔

بُنيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ،	اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، لا
شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ	الا لا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَقَامَ	دینا، نماز قائم کرنا، زکات دینا، رمضان
الصَّلَاةَ، وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ، وَ	کے روزے رکھنا، حج کی استطاعت
حَجَّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ	ہونے پر حج کرنا
سَبِيلًا۔	

اور ان کے علاوہ وہ چیزیں جو ان کے بعد واجب اور ضروری ہیں، اور مذکورہ بالا بنیاد کی موافق اسلام کی دعوت دینے کے لئے فرصت اور وقت مہیا کرنا، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، مثلاً شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا، سود وغیرہ، ان کو حرام سمجھنا، اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کلمہ کا حکم دیا ہے، یعنی آپس میں اخوت، محبت اور بھائی چارہ کی زندگی گزارنے کی ترغیب دینے کا، اس کو پورا کرنا وغیرہ، لہذا جن کاموں کا کرنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض واجب قرار دیا ہے، ان کو ادا کرنا، انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر واجب ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان سے روکنا اور دور رہنا انفرادی اور اجتماعی طور پر واجب ہے۔

”غلو“ کا مفہوم مختلف اشخاص کی ثقافت اور ماحول کے بدلنے اور منہ بنی، مشرقی افکار سے متاثر ہونے کی بنا پر بدل جاتا ہے، لہذا بعض حضرات کے نزدیک فرائض واجبات کو پابندی سے ادا کرنے اور اس پر مضبوطی سے جھکے رہنے کا نام ”غلو“ ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک حرام کاموں سے بچنے اور ان سے سختی سے پرہیز کرنے کا نام ”غلو“ ہے، چہ جائیکہ سنن و نوافل اور مستحبات کی پابندی کرنا۔

عبادات میں ”غلو“ کی ایک صورت یہ ہے، جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کہ کوئی شخص کسی نفلی عبادت پر خود مدامت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کی پابندی کرنے کی دعوت دے، یا یہ کہ کوئی شخص لگا تار اور مسلسل روزے رکھے، جس سے اس کا جسم لاغر اور کمزور ہو جائے، اور اس کی یادداشت متاثر ہو جائے، اور اس کی معیشت تباہ ہو جائے، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں ”غلو“ کو ختم کرنے کے لئے اپنی سنت اور اپنا طریقہ ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے:

”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اشحنی ص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس ان کے گھر پر آئے، تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کریں، جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے ان عبادات کو بہت کم خیال کیا، اور آپس میں کہنے لگے، ہمارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا موازنہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمادئے ہیں، پھر ان میں سے ایک نے کہا، اب میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھتا کروں گا، اور دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تیسرے نے کہا، میں ہمیشہ عورتوں سے دور رہوں گا، اور کبھی شادی نہیں کروں گا، اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور فرمایا: تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور متقی پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، لہذا جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ میری جماعت سے نہیں“ (۱)

”غلو“ کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی معین فقہی رائے کو مضبوطی سے اختیار کر کے اس پر اس طرح تشدد ہو جانا کہ اس کے مقابلے میں دوسرے فقہی آراء کو بالکل لغو اور بیکار سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دینا، اور یہ سمجھنا کہ وہ فقہی رائے بالکل درست ہے، جس میں غلطی کا کوئی احتمال اور گنجائش نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری آراء غلط ہیں، جن کے درست اور صحیح

ہونے کا احتمال نہیں ہے۔

”غلو“ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی ”مکروہ“ کام کو ”حرام“ کا درجہ دیدینا، پھر یہ مکروہ کو حرام خیال کرنے کا ”غلو“ اس کی ذات سے نکل کر پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ایک شخص دوسرے کو صرف ”مکروہ“ فعل کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے فاسق اور فاحشہ جیسے الفاظ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔

اور ”ایک غلو“ وہ بھی ہے جو اسلامی سیاسیات کے سلسلے میں پایا جاتا ہے، اس کی بنیاد وہ مختلف نقطہ ہائے نظر ہیں جو کسی ایک متعین امام کی اتباع و بیعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہیں مختلف نظریات کے نتیجے میں اسکی مختلف تعبیرات ہیں، جو حدود سے تجاوز کر گئی ہیں، جیسا کہ اسی سلسلہ میں بعض قرآنی آیات کی تشریح و تفسیر میں ”غلو“ کیا گیا ہے، مثلاً آیت قرآنی ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ

اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

اس آیت سے ان مسلم معاشروں کی فی الجملہ تکفیر کا نتیجہ نکالا جاتا ہے، جو آج کل موجود ہیں، اس لئے کہ وہ جماعتیں غیر شرعی حکومتوں پر راضی ہیں، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت و ارشاد اور خیر خواہی و نرمی کی حدیں تشدد اور زیادتی کی طرف تجاوز کر گئیں، پھر اس تشدد کا یہ نتیجہ نکلا کہ بعض ایسے غلو پسند لوگ وجود میں آ گئے جو استئصال اور موجودہ نظاموں کو بدل ڈالنے کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ ظلم کی بات ہے کہ ہم تمام اسلامی جماعتوں اور اسلام کے لئے کام کرنے والوں پر غلو سے کام لے کر سب پر تہمت لگا دیں۔

لہذا ”غلو“ کی وہ تمام صورتیں جو اوپر ذکر کی گئیں، اور ان کے نتائج اس سلام کے صحیح راستے سے بالکل دور ہیں، جو اپنی طرف دعوت دینے کیلئے اعتدال و رمیانہ روی کا قائل ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے

لہذا اس تمام بحث سے یہ بات سامنے آگئی کہ ”غلو“ (EXCESS) عام طور پر ان چیزوں میں پایا جاتا ہے جن کے بارے میں متعدد اور مختلف اقوال ہوں، اور اس کے علاوہ فہم کے درست نہ ہونے، اور آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کی غلط تعبیر و تاویل کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا اسباب کا ان دوسرے اسباب کے ساتھ مل کر جن کا ذکر ہم آگے کریں گے، یہ نتیجہ نکلا کہ موجودہ دور میں ”غلو“ نے کچھ ایسی صورتیں اختیار کر لی ہیں، جن میں ماحول اور حالات کے بدلنے سے شدت آجاتی ہے۔

مسواک ہمدرد انٹرنیشنل ٹوٹہ پیسٹ

ہمدرد کو یہ امتیاز حاصل ہوا ہے کہ اس نے بہ ہر تحقیقات سائنسی
محافظہ دندان درخت پیلو/مسواک سے اپنی سائنسی لیسوریٹریوں
میں پہلے ہمدرد پیلو ٹوٹہ پیسٹ تیار کیا اور پھر اب پیلو فارمولے
سے بین الاقوامی ٹوٹہ پیسٹ 'مسواک' پیش کیا اور تمام دنیا
کے لیے حفاظت دندان کا سامان کیا۔

درخت پیلو/مسواک کی بہ حیثیت محافظہ دندان سب سے پہلے غیبی
درافت ارض قرآن اور مطلع اسلام مدینہ منورہ میں ہوئی
اور پھر عہد بہ عہد متعدد تہذیبوں نے اور مختلف ثقافتوں نے
مسواک کی سنت اور بے انتہا افادیت سے ہمیشہ فیض پایا ہے۔
آج کہ سائنس انکشافات کی عظمتوں کو پار ہی ہے اور انکشافات
کی رفعتوں کو چھو رہی ہے، عصری سائنس نے مسوڑھوں کی صحت
اور دانتوں کی حفاظت کے لیے پیلو/مسواک کی افادیت کی
بہ ہر وجہ تائید کی ہے۔

مسواک
ہمدرد انٹرنیشنل ٹوٹہ پیسٹ

ہمدرد بنیاد خلق کرتے ہیں

پیلو کے بڑے سائز کے طور پر اب پاکستان میں مسواک بھی دستیاب ہے۔

آواز اخلاق

پاکستان ہے جنت کرو۔ پاکستان کی تعمیر کرو۔

هُوَ التَّلَاقُ

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا نہیں
پیدا کیا جس کیلئے شفا نہ آتاری ہو
اچھے علاج اور مشوروں کے لئے لکھتے
یا خود تشریف لایے

۱۹۲۵ء سے طبِ مشرق اور
قوم کی خدمت کر رہا ہے

اکسیری دواخانہ (پرائیویٹ) لمیٹڈ

مورس والا بلڈنگ، بالمقابل مینوسپیل کارپوریشن ایم اے جناح روڈ کراچی ڈون ۲۱۳۱۹۷

ڈسٹرکٹ کورٹ

رجحان علی ہاشمی
معلم اسفورد اسکول کے ڈی ای اسکیم

تراشہ

تعمیر الدیوار فی موضع

- آپ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبہ شریف تعمیر فرمایا۔
- آپ نے پتھر پر پتھر رکھ کر دیواریں کھڑی کیں۔ گرامٹی، چونایا کوئی دوسری چیز استعمال نہیں کی۔
- آپ نے کعبہ شریف مستطیل شکل کا بنایا تھا۔
- آپ کی تعمیر میں چار رکن تھے (رکن حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمنی) اور چاروں کا استلام کیا جاتا تھا۔
- مشرقی دیوار میں ایک ہی دروازہ تھا۔ جس کے نہ تو کواڑھے اور نہ ہی کسی دوسری چیز سے بند کیا جاتا تھا۔
- دروازہ زمین کے برابر تھا بلندی پر نہیں تھا۔
- حطیم والی جگہ کعبہ شریف میں شامل تھی۔
- کعبہ شریف کی چھت نہیں تھی۔
- نہ ہی کعبہ شریف پر غلاف تھا سب سے پہلے شاہ تبع نے چڑھایا تھا۔
- دیواروں کی بلندی بلندی ۹ ذراع (۱۳ فٹ ۹ انچ ۲ میٹر ۱۰ سنی میٹر) تھی۔
- دروازے والی مشرقی دیوار ۲۲ ذراع (۳۳ فٹ یعنی تقریباً ۱۰ میٹر) اور رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان کی دیوار ۲۰ ذراع (۳۰ فٹ یعنی ۹ میٹر ۱۵ سنی میٹر) رکن شامی سے رکن یمنی تک ۳۱ ذراع ۱ (۴۶ فٹ یعنی ۱۳ میٹر ۵ سنی میٹر)
- دروازہ کے سامنے دائیں جانب ۶-۴ فٹ (ایک میٹر ۲ سنی میٹر) گہرا گرہا تھا۔ (تاریخ مکہ المکرمہ ص ۴۲)

میں اُس سے کیوں نہ مانگوں

جس سے تو مانگ رہا ہے

ہارون رشید کی بادشاہت کا زمانہ تھا۔ اُس وقت فحط پڑا۔ ایک دیہاتی آیا کہ میں بھی جا کر بادشاہ سے کچھ مانگوں۔ تاکہ میری اصلاح حال ہو۔ بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ میں جا کر بادشاہ سے کہوں کہ اپنے خزانے سے مجھے کچھ دے۔ جب آیا تو دیکھا کہ ہارون رشید نماز میں مصروف ہے۔ تو چوب دار نے کہا۔ ذرا کھڑ جا۔ یہ دیہاتی بے چارہ کھڑ گیا۔ ہارون رشید جب سلام پھیر چکے اور دُعا مانگ چکے تو ہارون رشید نے پوچھا چودھری صاحب کیوں آئے۔ چودھری صاحب نے کہا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں آیا تھا پہلے یہ بتا کہ تو کیا رہا تھا۔ یہ کیا بات تھی۔ اس نے کہا میں اپنے اللہ کے آگے جھک رہا تھا۔ اس نے کہا۔ اچھا تیرے سے بھی کوئی بڑا ہے۔ اس نے کہا۔ میرے بڑے اللہ میاں ہیں میں اُن سے مانگتا ہوں۔

بس دیہاتی دہیں سے لوٹا کہ مجھے تجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں میں اُس سے کیوں نہ مانگوں جس سے تو مانگ رہا ہے۔ جب تو بھی اس کا محتاج ہے تو میں محتاج کا محتاج کیوں ہوں؟ حقیقت یہی ہے کہ سب اس کے سامنے بے بس ہیں۔ وہی سب کے کام کرتے ہیں۔ نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے وہی دیتا ہے۔ اسی کو چھیننے کی قدرت ہے۔ آدمی کو اگر کچھ لینا ہے تو اپنے معاملے کو اللہ میاں سے درست کرے۔ سب کچھ مل جائے گا ان سے بگاڑ لی تو ملا ملایا بھی چھین جائے گا۔ (خطبات حکیم الاسلام ص ۲۴۸-۲۴۹)

لقمہ حلال قرب خداوندی کی شرط اول ہے۔

دیوبند میں ایک بزرگ شاہ جی عبداللہ صاحب تھے بالکل بے پڑھے لکھے تھے مگر صاحب نسبت تھے ذکر و شغل ان کا مشغلہ تھا اللہ والے تھے۔

انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لئے معاش کا یہ سلسلہ کر رکھا تھا کہ گھاس کو دکر بیچتے تھے اور گھاس کی گھٹری کے چھ پیسے متعین تھے۔ نہ ایک پیسہ کم لیتے تھے نہ زیادہ اور لوگوں کا دیوبند میں یہ حال تھا کہ جنہیں جانوروں کے لئے گھاس خریدنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ ان کی ایک قطار گھڑی رہتی تھی اور بھی بہت سے مرد و عورت گھاس بیچنے والے تھے ان کی گھٹریاں رکھی ہیں۔ مگر کوئی نہیں ان سے لیتا تھا۔ ہر ایک کا جذبہ یہ تھا کہ شاہ جی کی گھٹری خریدیں گے۔ گھر میں برکت ہو جائے گی اس لئے سب انتظار میں کھڑے رہتے تھے اور جہاں دیکھا۔ شاہ جی گھٹری لے کر آئے۔ لوگ ان کی

طرف دوڑتے تھے۔ بس جس نے پہلے ہاتھ لگا دیا شاہ جی وہیں گٹھری ڈال دیتے تھے کہ بس لے جا۔ اُسی کی گٹھری ہو جاتی تھی اور چھ پیسے متعین تھے۔ سردی ہو۔ گرمی ہو یا برسات نہ ایک پائی کم نہ زیادہ۔

اس کا مصنف ان کے یہاں یہ تھا دو پیسے اسی وقت صدقہ کر دیتے۔ اُس زمانے میں پیسوں کے کچھ تلبے کے ٹکرے آتے تھے جنہیں منصوری پیسہ کہا جاتا تھا۔ ایک پیسے کے برہت سے ٹکرے آجاتے تھے تو دو پیسوں کے بہت سے ٹکرے لے لے اور وہ ٹکرے غریبوں میں تقسیم کر دیتے اور دو پیسے روزانہ کے گھر کا خرچ تھا۔ ایک پیسے میں ادھیلیہ کا آٹا اور کچھ تیل وغیرہ لے لیا۔ بہر حال گھر کی ضروریات دو پیسے میں پوری کرتے اور دو پیسے روز جمع کیا کرتے۔ سال بھر میں جب اس کے چھ سات روپے بن جاتے تو اس رقم سے ہمارے ان بزرگوں کی دعوت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب۔ مولانا رفیع الدین صاحب۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جب کبھی دارالعلوم آتے۔ ان کی بھی دعوت کرتے۔ سال میں ایک دعوت ہوتی تھی۔ مولانا محمد یعقوب صاحب ذماتے تھے کہ سال بھر ہمیں انتظار رہتا تھا کہ کب وہ دعوت کا وقت آئے اور شاہ جی کے گھر کھانا کھائیں۔ اور فرمایا۔ جس دن ان کے گھر کھانا کھاتے ہیں۔ چالیس چالیس دن قلب میں نورانیت رہتی ہے اور جذبہ اٹھتا ہے کہ نماز پڑھو۔ تلاوت بھی کرو۔ ذکر اللہ میں مشغول رہو۔ یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ سال بھر ہمیں دعوت کا انتظار رہتا۔

ایک دفعہ شاہ جی بے چارے بیمار ہو گئے تو مولانا محمد یعقوب سے کہلا کے بھیجا کہ میں تو مریض ہوں انہیں سکتا۔ یہ سات آٹھ روپے رکھے ہوئے ہیں آپ میری طرف سے ان بزرگوں کی دعوت کر دیں۔ یہ پیسے جب مولانا محمد یعقوب صاحب کے پاس پہنچے تو اپنے پہلے غسل کیا کپڑے بدلے، زمین کو پاک کیا اس پر بیٹھ کر خود کھانا پکایا اور ان سب بزرگوں کی دعوت کی تو یہ حلال کے لقمہ کا اثر ہوتا ہے کہ دلوں میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ عبادت و طاعت کا جذبہ اٹھتا ہے۔

(خطبات حکیم الاسلام ص ۲۱۹ ص ۲۲۱)

میراث تقسیم کرنا فرض ہے

مردوں کے لئے بھی (خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے) حصہ (مقرر) ہے اس چیز میں سے جس کو (ان مردوں کے) ماں باپ اور (یا + دوسرے) بہت نزدیک کے قرابت دار (اپنے مرنے کے وقت) چھوڑ جائیں اور (اسی طرح) عورتوں کے لئے بھی (خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی) حصہ (مقرر) ہے اس چیز میں سے جس کو عورتوں کے ماں باپ اور (یا دوسرے) بہت نزدیک کے قرابت دار (اپنے مرتے وقت) چھوڑ جائیں، خواہ وہ چھوٹی ہوئی جیسے ذلیل ہو یا کثیر ہو (سب میں سے حصہ ملے گا) حصہ بھی ایسا جو قطعی طور پر مقرر ہے۔ (سورۃ النساء)

تشریح : آن یتیموں، بیواؤں اور خواتین پر یہ ظلم و ستم معاشرہ میں جاری ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بالغ اور طاقت ور اولاد باپ کے تمام مال و جائیداد پر قبضہ کر لیتی ہے۔ نابالغ لڑکے محروم رہ جاتے ہیں بہنوں اور بیٹیوں کا تو کوئی حق ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام نے سب سے پہلے اس ظلم کو دور کیا، نابالغ یتیم بچوں اور خواتین خواہ بالغ ہوں یا نابالغ ان کو وارث قرار دیا اور ان کے حصے مقرر کئے اور ان کا حق ادا کرنا فرض قرار دیا۔ اور عام مسلمانوں کو خطاب عام کر کے حکم دیا کہ مرنے والے کا ترکہ اس کی اولاد اور ورثہ کو پورا پورا پہنچایا جائے، اور ہر ایسے طریقے سے پرہیز کیا جائے جس سے اس کی اولاد اور دیگر ورثہ کو حصہ نہ پہنچتا تو درکنار نقصان پہنچنے کا بھی خطرہ نہ رہے۔

DADABHOY SILK MILLS LTD.

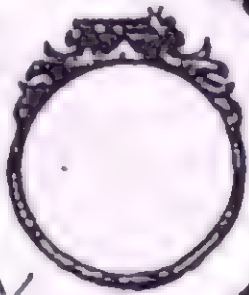
City Office, Jehangir Kothari Building, M. A. Jinnah Road Karachi-0127

Regd. Office & Mills: E/1, S. I. T. E. Karachi-1603

Postal Address: G. P. O. Box 354 Karachi-0127 Pakistan

دلکش و خوشنما زیورات

کرکستان جیولرز

د لاکھ برآمد کنندگان

۴- بی۔ آمنہ منیشن روڈ۔ لیاقت آباد۔ کراچی ۱۹

فون: 423754

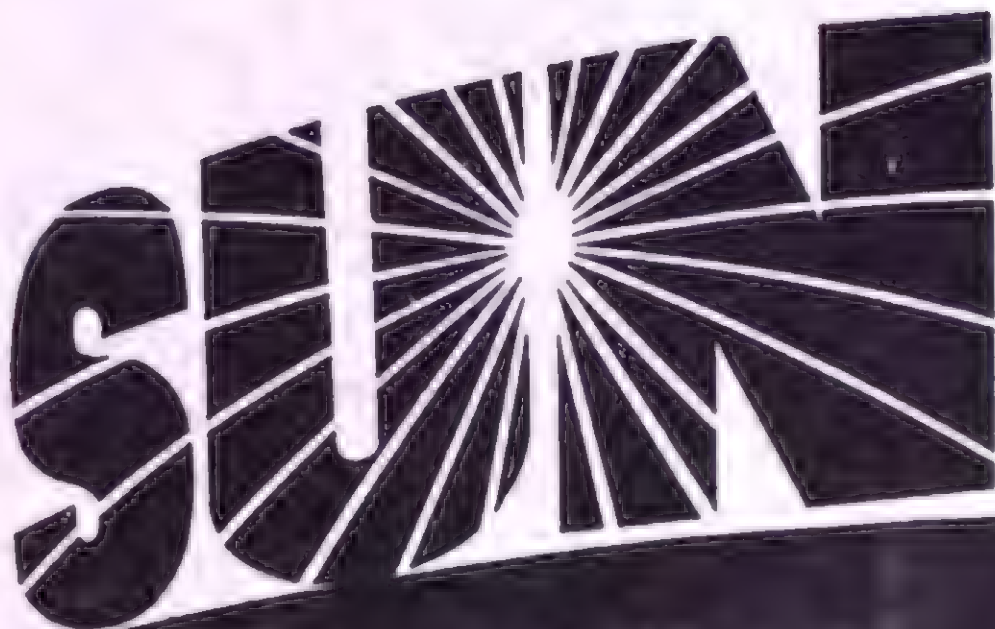
421656—421186

مصنوعات اشرفی دواخانہ کراچی پاکستان

کپتہ • شرافت جبریل اسٹور ہمتی پورہ کپتہ بندہ کراچی • برٹن کونہ بازار چوکی • مایک جبریل اسٹور گول ماکیٹ کراچی • خواجہ سہیل صدر کراچی

سُن الِاسٹک

ELASTIC

Almad Loe Works Ltd

پاک ایڈمیٹی پبلشرز کی چیلنجنگ کتابیں

۱۲/-	عزیز الرحمن قریشی	عالم اسلام کے خلاف سازشیں
۲۰/-	مولانا عبدالقدوس ہاشمی ندوی	مختصر تاریخ خلافت اسلامیہ
۱۰/-	پروفیسر اکبر محمد یوب قادری	ہندوستان میں مسلم فرقہ واریت
۱۰/-	شیخ نبی الزماں ترجم مولانا محمد احمد ندوی	وسیلہ اور اس کی حقیقت
۲۵/-	ابن قیمہ رحمہ اللہ سلام اللہ علیہ	کتاب المعارف تاریخ الانساب
۱۵/-	علامہ مختار احمد ندوی	حیات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب
	مولانا علی احمد عباسی	امیر المؤمنین امیر معاویہؓ
۲۵/-	ملا باقر عباسی	تذکرۃ الائمہ

درج بالا دیا جا بکتب حاصل کرنے کا پتہ

پاک ایڈمیٹی پبلشرز پوسٹ بکس ۳۳ جی پی او کراچی

نے جو ترقی کی اور بہت سے علاقے اسلامی حکومت کے جھنڈے تلے آئے وہ سب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عظیم کارنامہ ہے۔

حضرت امیر معاویہؓ کے اوصاف و کمالات کا احاطہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ رحم دلی، حسن معاملگی، علم و فضل، حلم و برداشت، تدبیر و تفکر میں ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔

شیعہ مذہب جس کی بنیاد ہی اسلام دشمنی اور فائدہ ان رسولؐ اور اصحاب رسولؐ سے عداوت پر رکھی گئی ہے وہ اپنے خبیث باطنی اور صحابہؓ دشمنی کے سبب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کے خلاف غیر مستند، من گھڑت اور جھوٹے الزامات لگا کر دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سمیٹتے ہیں۔

حضرت مولانا پیر غلام دستگیر نامی رحمۃ اللہ علیہ صبح العالم اور سلجھے ہوئے ذہن کے مالک تھے انہوں نے زیر تبصرہ کتاب میں حضرت امیر معاویہؓ کے حالات زندگی، کارنامے اور ان کی خدمات کو مختصر طور پر بیان کیا ہے نیز حضرت امیر معاویہؓ کی شان و عظمت پر جو گرداڑائی گئی تھی اسے بھی صاف کرتے چلے گئے ہیں اس طرح تمام من گھڑت باتوں کا رد اہل تشیع ہی کی کتابوں سے تحریر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اس کتاب کو مسلمانوں کی اصلاح و ہدایت کا ذریعہ بنائے آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کے ناشر کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ یہ کتاب اگر مسلمان بچے کو پڑھادی جائے تو اس سے اس کا ذہن بھی روشن ہوگا اور شیعیت کے دجل و فریب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے مطالعہ کی سر مسلمان سے التماس کی جاتی ہے

(۱-۱-خ-س)

وضو جنت کے سارے رازوں کی کنجی ہے

وضو کرنے سے بظاہر صرف اعضاء وضو کی صفائی ہوتی ہے لیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری، اخلاص کی کمی اور اعمال کی خرابی کی ہے۔ اس احساس کے تحت وہ کلمہ شہادت پڑھ کے ایمان کی تجدید اور اللہ کی خالص بندگی کا گویا نئے سرے سے عہد کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اس کی کامل مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں۔

شمسی کلا تھا ایند جنرل ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۳۱ ایس چیمبرز - تالپور روڈ - کراچی ۲۔ فون ۲۲۱۹۲۱-۲۳۸۰۸۱

نقص و نقص

(نقص و کیلے دو جلدیں آنا ضروری ہیں)

نام کتاب: کشکول معرفت
تالیف: حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ
سائز: ۱۸ x ۲۳ - کل صفحات: ۵۸۸ - قیمت: -/- روپے -
ناشر: کتب خانہ مظہری - گلشن اقبال ۷۷ - ایس بی ۵ - پوسٹ بکس - ۱۱۱۸۲ - کراچی

حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ فاضل حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ کو اللہ تعالیٰ نے معارف و حقائق کے اظہار و بیان کا فاضل ملکہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے معارف مثنوی اور معارف شمس تبریز تحریر فرما کر اکابر سے داد و تحسین حاصل فرمائی ہے۔

ذریعہ تبصرہ کتاب بھی موصوف کی معارف آگہی پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب مختلف عنوانات پر مشتمل اور متفرق مضامین کا مجموعہ ہے جنہیں سلیقہ سے ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہے اس طرح یہ مضامین الگ الگ ہونے کے باوجود مسلسل و مربوط معلوم ہوتے ہیں۔

ان مضامین میں مختلف روحانی بیماریوں کی نشاندہی، ان کا سہل علاج اور ان کے سبب جو خرابیاں جنم لیتی ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے مسائل کا حل اور آسان جواب بھی دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی قیمتی معلومات بھی مہیا کی گئی ہیں۔

جگہ جگہ مختلف اشعار کے برمحل استعمال سے کتاب میں دلچسپی بڑھ گئی ہے اور کتاب بار بار پڑھنے کے لائق بن گئی ہے۔

مختلف اہم کتابوں سے مضامین لئے گئے ہیں لیکن اکثر مواد حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی تصنیفات و تالیفات سے لیا گیا ہے اور اسے اس حسن و خوبی اور آسان زبان میں تحریر کیا گیا ہے کہ دل سے نکلی ہوئی بات ٹھیک دل پر جا کر لگتی ہے اور دل و دماغ فوراً اثر قبول کرتے ہیں۔

خدا تعالیٰ اور اس کے پیچھے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرنے میں یہ کتاب بہت بڑی معاون ہے۔ کتاب کیلئے گویا روحانی بیماریوں اور بے شمار مشکل مسائل کا آسان حل ہے جو مؤلف نے بڑے سلیقے اور سہل انداز میں پیش کیا ہے۔

یہ کتاب خانقاہوں کے نصاب میں داخل کرنے کے قابل ہے۔ ایک سچے مرید کو کن کن امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کس کس روحانی بیماری کا کون کونسا علاج ہے۔ خدا تعالیٰ کا عشق اور رسول کریم کی محبت کس طرح قائم رہتی ہے اور اس میں جوش کیونکر پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ رحمت حق کو حاصل کرنے کا کیا راستہ ہے۔

اس کتاب کا مطالعہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لئے لازم ہے۔ اس کا مطالعہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ کا سبب ہوگا اور راہِ طریق کی غلطیوں سے بچنے میں معاون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لکھنے اور شائع کرنے کو قبول فرمائے اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کا ذریعہ بنائے اس کتاب کا مطالعہ اہل خانقاہ کے لئے ضروری ہے تاکہ روحانی امراض سے بچ سکیں اور جو مبتلا ہیں وہ ان امراض سے نجات حاصل کر سکیں۔ امید ہے کہ قارئین زیادہ سے زیادہ اس کو مطالعہ میں رکھیں گے۔ دیگر آئمہ مساجد کے ائمہ ایک وقت مقررہ میں یا کسی ایک دن اس کے مضامین لوگوں کو سنادیں تو لوگوں کی اصلاح ہو جائے (۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰)

نام کتاب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤلف حضرت مولانا پیر غلام دستگیر نامی
سائز ۲۰ x ۳۰ - کل صفحات ۹۶ - قیمت ۳/۵۶ روپے
نشر ۱- حافظ نور محمد انور - مکتبہ الفاروق - سلطان پورہ روڈ - لاہور (پنجاب) پاکستان

حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل احترام ساتھی، رفقاء معاہدین یعنی صحابہ کرامؓ، نجوم ہدایت اور سراپا شان و عظمت ہیں۔ ان کی شان و عظمت کا خود کلام پاک گواہ ہے۔ ان کے شب و روز خدا تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں بسر ہوئے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا پورا عمل کیا۔ خدا تعالیٰ نے دنیا کی زندگی ہی میں انہیں اپنی رضا و خوشنودی کا پر دانہ دیا اور انہیں جنت کی بشارت سنائی۔

صحابہ کرامؓ میں خلفائے اربعہؓ کے بعد بے شمار صحابہ کرامؓ ہیں جو نیکی و تقویٰ، علم و فضل، عقل و دانش، فہم و ذکا، دین و عطا، علم و بردباری، سخاوت و قربانی میں انتہائی ممتاز اور قابل احترام ہیں۔ ایسے ہی بلند مرتبہ صحابہ کرامؓ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر فہرست ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابتِ وحی کی عظیم خدمت سپرد فرمائی۔ آپ خاندانِ قریش کے نامور فرد ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل میں بھی بہت اونچے مقام کے مالک تھے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے۔

تاریخ اسلام میں مؤرخین نے آپ کو مدبر اعظم کے لقب سے یاد کیا ہے۔ آپ کے عہد میں اسلام

